

تصانیف حضرت خواجہ کمال الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ

نمبر	نام کتاب	قیمت	نام کتاب
۸	عہد پر پیام اسلام	۱۲	توحید فی الاسلام
۹	چتر متعذرہ حبیب	۱۲	سلک حبیب جاوید
۱۰	عہد خطبات غریبہ	۱۲	ینا ہیج المسیت
۱۱	۱۲ احادیث و نایات فی الاسلام	۱۲	نہریت الام
۱۲	عہد ہستی باری تعالیٰ	۱۲	راز حیات
۱۳	۱۳ سرخ کی الومیت اور اسکی کامل افسانیت پر	۱۲	مکالمات ملیہ
۱۴	۱۴ ایک منظر	۱۲	مثالہ اسلام
۱۵	۱۵ اسلام اور علیم جدیدہ	۱۲	اسلام میں کونسی فرقہ نہیں
۱۶	۱۶ صلوات نصرت بر اہل بیت	۱۲	ذہب مجت
۱۷	۱۷ رتہ تناخ	۱۲	قرابت عالم کا ذہب
۱۸	۱۸ جہد للبقا	۱۲	اسدہ حسنہ
۱۹	۱۹ تمدن اسلام حصہ اول و دوم	۱۲	برائین نیرہ
۲۰	۲۰ صورت مندوقہ (نیرین ہے)	۱۲	ام الاسلام

مجموعہ ایک سو ساٹھ - شریک شریک - امر اور کھڑے روز - لاہور
(چھپا ہے)

تذکرہ ام

خواجہ کمال الدین

انتساب

تمدن اسلام

بیادگار اخی المکرم حضرت بابو محمد صاحب مومغفور لدھیانوی
 آپ کو قرآن کریم کی اشاعت کا خاص شغف تھا۔ نمود کا نام تک بھی آپ میں
 نہ تھا۔ سینکڑوں نہیں۔ کئی ہزار روپے آپ نے یورپ میں انگریزی کتب اسلام
 کی اشاعت میں امداد فرمائے۔ مگر کبھی پسند نہیں کیا کہ ان کا نام تک پبلک میں آئے
 دو کنگ مسلم شن میں انہوں نے خاص امداد فرمائی۔ مدت سے میرا خیال تھا
 کہ ان کی یادگار میں کوئی کتاب لکھوں میں یقین کرتا ہوں کہ اگر وہ بقید حیات تھے تو اس
 کتاب کی اشاعت میں خاص حصہ لیتے۔ اس کتاب کے مضامین ان کی دلی مشائے
 کے مطابق تھے۔ میں اس کتاب کو انہی کی یاد میں ان کے نام پر معنون کرتا
 ہوں *

خواجہ کمال الدین

۲۳ مئی ۱۹۳۷ء
 عزیز منزل
 برائڈر تھ روڈ لاہور پنجاب

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط

فہرست مضامین تمدن اہلکام حصہ اول

مضمون

ما فی الضمیر

سبب تالیف کتاب مذہب کی بڑکائے والا دشوار گزار مدخل میں پہلے ہندوستانی ہوں پھر مسلمان

تمدن اسلام - زمین پر خلافت الہیہ

آسمانی بادشاہت .

خلافت الہیہ علی الارض - تمدن کی تکمیل اور اس کے دو ضروری اجزا

تمدن اور توحید - اسماء الہیہ - سیرت یا کیرکٹر -

ضروری نوٹ،

کاتب کی غلطی سے اس کتاب کے دو صفحات غلط لگ گئے۔ قارئین کرام اس کو درست فرمائیے یعنی

صفحہ ۸۸ کے صفحہ ۸۹ لغایت ۹۶ آنا چاہئے۔ حالانکہ کاتب صاحب نے انہیں بھی ۸۱ لغایت ۸۸ لکھ دیا۔

والا تمغین سلسلہ ہے +

(مطبوعہ مسلم پرنٹنگ پریس میرٹن اکبری دروازہ، لاہور)

حامداً و مُصلّیاً

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مافی الضمیر

تمدن اسلام

یعنی وہ تصنیف جدید جس میں واقعات حاضرہ پر بحث کے علاوہ موجودہ اقتصادی، سیاسی، معاشرتی اور اخلاقی مشکلات کا حل قرآن کریم کی روشنی میں کیا گیا ہے۔ جیسا کہ اکثر صحابہ معلوم کہ میری صحت قطعاً اس امر کی اجازت نہیں دیتی کہ میں کئی صنف پر قلم اٹھاؤں لیکن ان اہم مذہبی اور ملی ضروریات سے مجبور ہو کر جن کے سامنے میں اپنی صحت کی کوئی حقیقت نہیں سمجھتا۔ مجھے یہ کتاب لکھنی پڑی ہے۔

در اصل یہ کتاب اس سوال کا جواب ہے کہ اہل مغرب اور ان کے تقلیدین خصوصاً ہندوستانی جن میں کافی حصہ مسلمانوں کا بھی ہے مذہب سے کیوں نفیر ہوتے جاتے ہیں۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ دانا یا ان مغرب نے فلسفہ حیات کے لئے جن حقائق عالمیہ کی تلاش عیسائیت میں کی وہ وہاں نہ تھے۔ اس وجہ سے وہ لوگ اول عیسائیت سے بعد ازاں خود مذہب سے دست بردار ہو گئے۔ حالانکہ

یہ سب باتیں اسلام میں موجود تھیں۔ بلکہ یورپین تہذیب میں جو نقص آج موجود ہیں اور جن کی وجہ سے عام بے چینی پھیلی ہوئی ہے اُن کے دفعیہ کا بھی صحیح حل اسلام ہی کیا ہے۔ میرا گزشتہ بیس سالہ مذہبی غور و فکر مجھے اس نتیجہ پر لایا اور میں پسند کرتا ہوں کہ وہ امور جو میرے اس مذہبی انہماک کا نتیجہ ہیں روشنی میں سامنے آجائیں +

مذہب سے عدم تعلق کی جو روح یورپ میں علی الخصوص اور ہندوستان میں علی العموم پیدا ہو رہی ہے اسی نے یہ ذہنیت پیدا کر دی ہے کہ آج اکثر برادرانِ وطن ازراہِ فخر کہتے ہیں کہ ہم پہلے ہندوستانی ہیں پھر ہندو یا مسلمان۔ ڈیڑھ سو سال گزرے جب عیسائیت کو پہلی مرتبہ اس آفتِ ناگمانی سے دوچار ہونا پڑا چونکہ اس مذہب کے پاس مقابلہ کا کوئی سامان نہ تھا اس لئے تھوڑے ہی عرصہ کے بعد کلیں مغلوب ہو گئی لیکن دنیا کے سامنے چار نکھیں کرنے کے لئے یہ نظریہ قائم کر لیا گیا کہ مذہب کو دنیوی معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہوتا "یعنی دین اور دنیا دو جداگانہ امور ہیں۔ مغرب پرستوں نے اس نظریہ کو ایک حقیقت کا ملہ تسلیم کر لیا چنانچہ البانیہ ترکی اور غیرہ نے اس پر عمل درآمد شروع کر دیا یہ وبا افغانستان میں بھی شروع ہو گئی مگر علیٰ غرض کا احسان ہے کہ موجودہ مبارک انقلاب نے وہاں کے برادرانِ ملت کو اس آفت سے بچا لیا۔ اب ہندوستان اس وبا کا آماجگاہ بنا ہے ہندو بھائی تو صحیح طور سے اس نتیجہ پر پہنچ چکے ہیں کہ اُن کا آبائی مذہب اُن کے سیاسی اور قومی مفاد کا جانی دشمن اسی لئے وہ اسے ترک کرنے کو طیار ہیں لیکن مصیبت تو یہ کہ اُن پڑی کہ انہوں نے

مصرف بہت سے مسلمانوں کو آپ نے ساتھ ملایا بلکہ جملہ مسلمانان ہند کو اپنے نقش قدم پر چلانے کی کوشش بھی شروع کر دی۔ چنانچہ نوجوانان بھارت سمجھا کا قیام اسی وجہ سے ظہور میں آیا ۔

ظاہر ہے کہ یہ دبا نہایت خطرناک ہے جس کی اگر روک تھام جلد از جلد نہ کی گئی تو لازماً آئندہ چل کر دیگر مذاہب کے ساتھ اسلام کا بھی خدا نخواستہ دنیا سے خاتمہ ہو جائے گا۔ اندرین حالات میں نے سوچا کہ مذہب کو اس دبا سے محفوظ رکھنے کی کوشش میں اگر میری جان بھی قربان ہو جائے تو اسی موت میرے لئے ایک حیات طیبہ ہوگی۔ اس لئے خدا کا نام لے کر میں نے یہ کتاب لکھنی شروع کر دی جس کا پہلا حصہ عنقریب شائع ہوگا۔ بد فتنی سے مذہب کا جو تخیل چند صدیوں سے دنیا میں پھیل چکا ہے اور اب ہم میں بھی کچھ عرصہ سے اس خیال کے لوگ خصوصاً انگریزی خواں پائے جاتے ہیں اور جس کا ثبوت ڈاکٹر سیف الدین صاحب کچلو کے الفاظ سے مل سکتا ہے کہ مذہب محض ایک ذاتی رائے یا نظریہ کا نام ہے جسے حسب ضرورت آن واحد میں تبدیل کیا جاسکتا ہے۔ وہ ایسا ہے کہ جس پر ایک منصف مزاج انسان خالی الذہن ہو کر جب غور کرے گا تو اس کی نگاہ میں مذہب ایک بے حقیقت چیز ہو جائے گی۔ مذہب کا جو تخیل داعیان ملت نے پیش کیا اور وہ آج بھی کیا جا رہا ہے اس قدر پست، اونٹ اور ناقص ہے کہ کوئی سلیم الطبع انسان اپنے قومی اور ملکی مفاد کو مذہب پر قربان نہیں کر سکتا اس لئے آج یہاں بھی قومیت و وطنیت کو مذہب پر ترجیح دی جا رہی ہے۔

دوسروں کا کیا ذکر ہے آج سے ۳۶ سال پہلے میں خود اس مرض کا شکار تھا۔
لیکن قرآن کے مطالعہ سے یہ حقیقت مجھ پر متکشف ہوئی کہ مذہب کے جس تصور کو
قرآن نے پیش کیا ہے۔ اس سے کل غیر مسلم دنیا تو طبعاً نا آشنا ہوئی تھی لیکن آج مسلم دنیا
بھی نا آشنا ہوتی جاتی ہے +

بہر کیف قرآنی تخیل مذہب اس قدر ارفع اور انسانی فطرت و ضرورت کے مطابق
ہے کہ جو لوگ عرف عام میں مذہب سے بیزار ہیں وہ بھی مجھے نادانستہ طور سے اُسی پر
عال نظر آتے ہیں۔ چنانچہ جو لوگ مسیحیوں اور ہندوؤں کی اصلاحی کوششوں کا مسلسل
مطالعہ کر رہے ہیں۔ وہ علی وجہ البصیرت کہہ سکتے ہیں کہ یہ دونوں قویں شعوراً باغیر
شعوراً اسلامی اصولوں کو اختیار کرتی جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان یاں انگیز حالات کے
باوجود اسلام کا مستقبل مجھے نہایت شاندار نظر آتا ہے +

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا تھا کہ اسلام پر ایک زمانہ ایسا آئے گا جب
لوگ اس ملت بریہ کو دنیا میں چند روز کا مہمان سمجھے لگیں گے اور بظاہر ایسا معلوم ہوگا
کہ اس کا خاتمہ ہوا چاہتا ہے لیکن ہی زمانہ اسلام کی عالمگیر کامیابی کے آغاز کا ہوگا۔
ایسا ہی قرآن نے جو نہایت وقار آمیز انداز میں پیشگوئی فرمائی ہے کہ :-

هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق لينظمه على الدين كله ط
یہ دونوں باتیں مختلف پہلوؤں سے ایک ہی حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہیں
اور جو کہ اسلامی اصول، انجام کار، سارے مذاہب پر غالب آکر رہیں گے اور

بنی نوعِ آدم کا مذہب صرف اسلام ہی ہوگا +

میں نے یہ بات اعتقادی رنگ میں نہیں لکھی اور نہ اس یقین کی بنیادِ عصبت
 ملی یا تعصب پر ہے بلکہ اُن حقائق و معارف پر جو گزشتہ ۳۵ سال میں یکے بعد دیگرے
 مجھ پر آشکار ہوئے اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ گزشتہ صدی سے علم و حکمت کی بنا
 پر انسانی طبیعت و رسمیات و توہمات سے نفور ہوتی جاتی ہے اسلئے لوگ اپنے اپنے مذہب
 سے غیر مطمئن ہوتے جاتے ہیں +

بالمقابل اسلامی اصول، ایسے راسخ اور مطابقِ فطرت انسانی ہیں کہ اگر ان کو
 اُن کے خالص قرآنی رنگ میں پیش کیا جائے تو یقیناً قابلِ قبول ہوں گے پس وہ
 زمانہ دور نہیں جب تمام لوگ طوعاً و کرہاً آستانہ صداقت پر اپنی جبینِ نیاز و جھجکیں
 یہی دن اسلام کی کامیابی اور لیظہر علی الدین کلمہ کا دن ہوگا اور یہ دن اب
 کچھ دور نہیں ہے کیونکہ غیر مذاہب کے لوگ تو اتنی ہمتِ ایت کے آرزو مند ہیں جو
 اسلام کا طغرائے امتیاز ہیں +

پس میں اس جذبہ کو جس کے ماتحت مذہب سے تغافل برتا جا رہا ہے اسلام
 کے لئے ایک نیک فال سمجھتا ہوں کیونکہ جب تک غیر مسلم دنیا کو اپنے اپنے مذہب سے
 وابستگی رہی اس کا لازمی نتیجہ وہ عصبت تھی جو اُن کو اسلام کے قریب ہونے
 سے مانع رہی لیکن اب یہ رکاوٹ خود بخود دور ہو گئی ہے مبتلاشیانِ صداقت
 اسلام کا مطالبہ خود بخود کریں گے اگر اسلام اُن کی موجودہ ضروریات کو پورا کر سکتا

ہے جس کا مجھے حق الیقین ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ غنقریب یدخلون فی دین اللہ افواجاً کا نظارہ ہم اپنی آنکھوں سے نہ دیکھیں +

کسی نئی عمارت بنانے کے لئے - پرانی عمارت کو منہدم کرنا ضروری ہے ایسی طرح نئے مذہب کو پھیلانے یا منوانے کے لئے سابقہ مذہب کی تردید ضروری ہے۔ اور جب تک عصییت ملی باقی ہے کوئی تردید کامیاب نہیں ہو سکتی لیکن اب جیسا کہ میں نے بیان کیا غیر مذاہب کے لوگوں میں مذہب سے وابستگی نہیں رہی اور وہ خود ہی اپنے اپنے مذاہب کی تخریب کر رہے ہیں +

پس اگر اسلام سچا ہے - خدا کی طرف سے ہے ، انسان کی فطرت کے مطابق ہے۔ اگر وہ ان مشکلات کا حل عطا کر سکتا ہے جن کی بنا پر لوگ اپنے قدیمی مذہب سے بیزار ہوئے۔ اگر وہ ان اصولوں کی تعلیم دیتا ہے جو آج متمدن اقوام کا منہائے مقصود ہیں تو لوگ خواہ زبان سے اقرار کریں یا نہ کریں وہ اسلامی اصول ہی اختیار کریں گے پس اگر آج دوسروں کی طرف سے مذہب کی مخالفت ہوئی ہو تو ہم کو اس سے ہراساں ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہمارے لئے تو یہ خوشی کا دن ہے اگر ہم ضروری کوشش میں لگ جائیں کیونکہ روایات کا دو ختم ہو چکا۔ آثارِ پہستی بہیات کا زمانہ گزر گیا۔ اب تو عقل و حکمت کا سکہ رائج ہے جس کی حکومت میں دیگر تمام مذاہب موجودہ ضروریات انسانی کو پورا کرنے کے ناقابل ثابِت ہو چکے ہیں۔ اور انجسام کا تجربہ کی کسوٹی پر اسلام ہی سچا اترے گا اور چھن چھن کر صرف یہی

ایک مذہب رد جائے گا جو انسانیت کا مذہب ہوگا +

اندریں حالات وہ فرض جو مسلمانوں پر سن جیٹ القوم عاید ہوتا ہے وہ اظہر من الشمس ہے +

زمین طیار ہے صرف تخم پاشی و آبپاری کی دیر ہے جس قدر سرگرمی کے ساتھ اشاعت اسلام کا کام جلد از جلد شروع کر دیا جائے اسی قدر اچھا ہے +

دنیا ان اصولوں کے لئے بیتاب ہے جو دراصل خالص اسلامی اصول ہیں۔ پس اگر دیر ہو رہی ہے تو ہماری طرف سے نہ کہ غیروں کی طرف سے +

یہ وہ باتیں ہیں جنہوں نے مجھے اس کتاب کی تالیف و تصنیف کی طرف اپنی صحت کی اس نازک حالت میں بھی مائل کیا۔ وما توفیقی الا باللہ۔ ان باتوں کو مفصل طور پر میں نے دیباچہ کتاب ہذا میں لکھ دیا ہے۔ اس دیباچہ میں میں نے کم از کم اُن میں امور کا ذکر کر دیا ہے جنہوں نے دنیا کو اس لئے مذہب سے مستغنی کر دیا کہ اُن امور کا تسلی بخش جواب مذہب و گیرہ میں نہ تھا یہ میرا فرض ہو گا کہ میں ان اہل حق میں انہی امور پر قرآنی روشنی ڈالوں +

دیباچہ میں نے اس بات کا بھی ذکر کر دیا گیا ہے میں نے اپنے ارادہ کو بدل کر انگریزی زبان کی بجائے پہلے اردو میں اسے کیوں لکھا +

یہ کتاب چار جلدوں میں یکجا شائع ہونی تھی۔ لیکن گزشتہ ایام کانگریس میں جو مذہب کے متعلق عامۃ الناس کی رائے مجھے نظر آئی اُس نے مجھے اس پہلی

جلد کے جلد ترسل کر کے پرمجور کر دیا۔ اس کی قیمت عامہ محصول ڈاک رکھی گئی ہے۔ اس کے منافع کا جو بہت قلیل ہے ایک مستند بہ حصہ اس کتاب کی انگریزی اشاعت پر خرچ ہوگا۔

خواجہ کمال الدین

والسلام

نوٹ :- اس کتاب کے ابتدائی ۶۵ صفحہ رسالہ اشاعت اسلام کے ماہ فروری نمبر میں بھی نکلے ہیں اور آئندہ بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اگر کوئی دوست رسالہ کی خریداری کرے تو یہ کتاب ایک اضافہ ہو گا۔ الّا حسن قدر زیادہ تعداد میں یہ کتاب خریدی جائیگی وہ دراصل اشاعت اسلام کی امداد ہوگی۔

مینجی

اس کتاب کے لئے درخواستیں بنام منیر مسلم بک سوسائٹی برانڈ ریٹ روڈ۔ آئی چاہئیں

سبب الیف کتاب

مذہب کی جر کاٹنے والا دشوار گزار مرحلہ

میں پہلے ہندوستانیوں اور پھر مسلمان

مذہب، بحیثیت مذہب، جب شکل سے شکل مرآئل کیٹے کر چکا تو کچھ اس کے سامنے، ایک نہایت دشوار گزار مرحلہ پیدا ہو گیا ہے۔ اس نئی تنصیبت کا مقابلہ عیسائیت جملایا کر سکتی تھی۔ وہ تو اس کے مقابلہ میں شکست کھا کر ایک کونہ میں بیٹھ گئی رہا ہندو مذہب خود خود اس کا خیر مقدم کر رہا ہے۔ اور مسلم بھائیوں کو بھی ایک نئی تنصیبت افزا تحریک میں جذب کر رہا ہے۔ مجھے خطرہ ہے کہ اگر سب کاموں کو چھوڑ کر اس بلا کو مقابلہ نہ کیا گیا تو اسلام کا حشر بھی وہی ہو گا جو عیسائی اور ہندو مذہب کا ہو رہا ہے۔

اس نئی بلا کا نقشہ اور اس کی گئی کنیت اس بلا کا خیر مقدم کرنے والوں کے

اس مقولہ سے نظر آسکتی ہے جو وہ مسلمانوں کے لئے تجویز کرتے ہیں ۔

”میں پہلے ہندوستانی ہوں ، بعد ازاں مسلمان“

اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی شخص کو اپنے قومی ملکی اور وطنی مفاد کے لئے نہ صرف کسی مذہب کی ضرورت نہیں بلکہ اس کا کسی مذہب سے تعلق رکھنا ہی منافی مفاد قومی ہے ۔

ایسی صورت میں کسی مذہب کے محاسن اگرچہ وہ کتنے ہی بلند پایہ کیوں نہ ہوں قابل اعتناء نہیں ہو سکتے ۔ واقعات حاضرہ کہہ رہے ہیں کہ عیسائی مذہب کو اہل کلیسا اور اس کے پرستاروں نے ہر قسم کے دنیوی معاملات سے نخل کر اُسے چند رسمی عبادات تک محدود کر دیا ہے اور امور دیگر میں ہر شخص اُس سے مستغنی ہو چکا ہے ۔ ہندو بھائی نہ صرف مذکورہ بالا مقولہ کی ہر گرمی کے ساتھ شائع کر رہے ہیں بلکہ اپنے مذہب میں سے اُن باتوں کی چُن چُن کر تردید کرتے ہیں ، جو اُن کے نزدیک قومی مفاد کی منافی ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ جن باتوں کو وہ شاستری مذہب سے نکالتے پاتے ہیں ، اس کے بعد پھر اُن کے مذہب میں کچھ باقی نہیں رہتا ۔ بعض مسلم لیڈر تو یہ بات بھی علی الاعلان کہہ رہے ہیں کہ وہ صرف اس لئے ہندو ہیں کہ ہندو خاندان میں پیدا ہوئے تھے ۔ فوجوان بھارت بھگت کے ارکان ، جو مسلم سیاست دانوں کو اپنی جماعت میں جذب کر رہے ہیں ، اس بات کو اپنا فرض اولین بتین کرتے ہیں کہ مذہب سے عامۃ الناس کو قطعاً الگ کر دیا جائے ۔ اور وہ کچھ کچھ

پہلے سیف اللہ کے خطاب سے ممتاز ہونا پسند کرتے تھے، آج مذہب کو ایک ذاتی رائے

قرار دے رہے ہیں جس کو حسبِ صحت، آن واحد میں تبدیل کیا جاسکتا ہے۔

ان واقعات کو واضح کرنے کے لئے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ بزرگ ختمی

فی ثلثہ دؤر ان مخالفت انگیز مراحل کا ذکر کروں جن میں ہو کر مذہب آج تک گزر چکا ہے۔

مذہب حقہ کی ترویج کا پہلا مخالف شمرک ہوتا ہے۔ یوں تو نسل آدم نے پیڑا

بول مہل ہوتے ہی، پہلا سبق خدو واحد کی پرستش کا لیا تھا، لیکن شاید ہی دوسلیں گزری ہوں

مذہب کو ان کے دلوں پر شمرک لئے قبضہ کر لیا۔

دنیا نے آج تک تمدن تہذیب، قانون، حکمت، فلسفہ اور اخلاق کے بڑے

مستغنی اثر سے مظاہرے دیکھے ہیں لیکن اسلام سے پہلے دنیا نے توحید کی حقیقت صحیح طور پر

نشاندہ کر رہی نہیں سمجھی تھی۔

یوں تو یکے با دیگرے، بہت سے پیغمبر توحید کا پیغام لائے، لیکن بعض اوقات

وہ شانہ امان کے سامنے، ورنہ ان کے بعد، دوسری یا تیسری پشت حسبِ عادت قدیم،

کچھ الٹی باتیں شمرک میں مبتلا ہو گئی، اس کا تقصیلی نقشہ بائبل کے مطالعہ سے فی الفور سامنے آسکتا

لے رہا ہے۔ آج کل کے زمانہ کو دیکھ لیا جائے، اگر ایک طرف مغرب کے باشندوں

کو ان کا علم و فضل اور ان کی روشن دماغی کو دیکھ حیرت ہوتی ہے، تو دوسری طرف

ماوراء النہر اس بات پر تعجب ہوتا ہے کہ یہی دانا یان روزگار، ایک کمزور مخلوق اور عورت سے

دور وہ کمزور پیدا شدہ انسان کو "خدا" اور "نجات دہندہ" سمجھے بیٹھے ہیں۔ اسطرح کو فلسفہ حکمت

اور منطق کا بادشاہ سمجھنا چاہتے اور ابتدائے نسل انسانی سے لے کر آج تک، وہ ان دس آدمیوں میں سے ایک یقین کیا جاتا ہے جو بطحاظ علم فضیل تمام انسانوں پر شرف رکھتے ہیں لیکن یہی عقل و حکمت کا مجسمہ مرنے کے وقت، اپنی روحانی تہذیب کے لئے، ایک مرغ ڈائنار دیوی کی بھینٹ چڑھاتا ہے۔ واضح ہو کہ یہ جانور خصوصاً اس دیوی کے مرغوب خاطر تھا۔

فی الجملہ شرک کا آخری مقابلہ اسلام سے ہوا، اور اگرچہ اسلام نے اس پر کامل فتح پائی لیکن دنیا سے ابھی تک اس کا استیصال کلی نہیں ہوا ہے۔ کیونکہ جو لوگ موصد کہلاتے ہیں، اور جن میں بعض مسلمان بھی شامل ہیں ہنوز اس کی بعض باریک راہوں پر گامزن نظر آتے ہیں۔

چاہئے تو یہ تھا کہ شرک کے مٹنے پر دنیا میں توحید کا ڈنک بجتا لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اسلام سے باہر جو لوگ شرک سے بیزار ہوئے عموماً وہ یا تو ”تشکیک“ ہو گئے یا علی الاعلان ”دھرتیت“ کے زیر اثر آ گئے۔ اس نظریہ کی حقیقت یہورپ کے انقلاب سے بخوبی سمجھ میں آ سکتی ہے مسیح پرستی سے نکل کر لوگ زیادہ تر موصد نہیں بنے بلکہ لا اور یے یا دہریے ہو گئے۔ اور جو عیسائی مورین (یونی ٹرین) ہیں وہ تہذیب سے ایسے ہی چلے آتے ہیں۔

گزشتہ نسل نے، رومن کیتھولک کلیسا میں ایک فاسل اجل کو پید کیا جس نے فلسفہ و حکمت میں خیر العقول و شرک کا فیصلہ کیا جس کی تصانیف: علم النفس القوى

اور مابعد الطبیعہ (سایجا بوجی) اور ٹیافزکس) میں آج بھی عزت کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہیں، یہ بزرگ دنیا میں کارڈینل نیومین کے نام سے مشہور ہے، یہ کیتھولک مذہب چھوڑ کر، پرائسٹنٹ ہوا، اور پھر کچھ عرصہ تک پرائسٹنٹ رہ کر دوبارہ کیتھولک ہو گیا۔ اس وجہت کی وجوہات بھی صاحب موصوف نے بیان کی ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ عیسائی رہ کر جو ٹیڈینان قلب کیتھولک کلیسا میں نصیب ہوتا ہے وہ پرائسٹنٹ کلیسا میں رہ کر حاصل نہیں ہو سکتا، بلکہ کیتھولک کلیسا کے سایہ عاطفت سے نکلے ہوئے لوگ، مذہبی معاملات میں یہاں تک غیر مطمئن ہو جاتے ہیں کہ انجام کار وہ ہریت ہی کی آغوش میں پناہ گزین ہوتے ہیں۔ دوسری جگہ لکھتے ہیں کہ ”دوسری اور تیسری نسل کا پرائسٹنٹ، تو اس لئے اپنے مذہب پر قائم رہ سکتا ہو کہ وہ پرائسٹنٹ گھرانے میں پیدا ہوا ہے لیکن کیتھولک مذہب سے نکلا ہوا عیسائی، آخر دم تک وہ یہ ہو جانے کے خطرات سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔“

عیسائی مذہب کے متعلق کارڈینل موصوف نے جو کچھ بیان کیا وہ ایک حقیقت نفس الامری ہے لیکن اسلام کے علاوہ دوسرے مذاہب کا بھی یہی رنگ ہے جس کسی نے عقل و دانش کی کسوٹی پر اپنے مذاہب کو پرکھنا چاہا، اُس کا خاتمہ عموماً وہریت ہی پر ہوا ہے۔ بالمقابل مسلمان، آزادی بخش (لبرل) تعلیم سے اپنے عقاید میں اور بھی مضبوط ہو گئے، چنانچہ کچھ سال گزرے، رسول مائری گزرتے، اس حقیقت کا اعتراف کیا تھا +

کارڈنیل موصوف الکران دجوہ پر اچھی طرح غور کرتے، جو انسان کو کیتھولک مذہب سے نکال کر، پرنسٹنٹ بنا دیتی ہیں، تو انہیں نظر آجاتا کہ ان پر کابند ہونے سے ایک خالی الذہن انسان مسیح پرستی کے بھی خلاف ہو سکتا ہے چونکہ الہیات مغربی میں نہ تو خدا کا صحیح نقشہ موجود ہے اور نہ کوئی ایسی بات جس کی بناء پر خدا پرستی کی طرف میلان پیدا ہو سکے، لہذا ایک طالب حقیقت عیسائیت کو ترک کرنے کے بعد، مجبوراً دہریہ "ہو جاتا ہے +

پرنسٹنٹ اور کیتھولک کلیسیا میں اگر کوئی فرق ہے تو صرف مریم پرستی کا باقی امتیازات فی مابین، محض فروعی امور سے متعلق ہیں۔ لہذا قدرتی طور پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کونسی بات ہے، جو پرنسٹنٹ عیسائیوں کی نگاہ میں جناب مسیح کو تو خدا بنا دیتی ہے لیکن مریم کے اس مرتبہ پر پہنچنے سے مانع آتی ہے +

اگر جناب مسیح کی الوہیت کی دلیل یہ ہو کہ انہوں نے چند معجزات دکھائے، تو مریم کے متعلق بھی کیتھولک فرقہ کی مقدس کتابوں میں بہت سے معجزات مرقوم ہیں۔ اور ان کی شان میں بھی بہت سے اقتدار آمیز فقرات مندرج ہیں جیسے مسیح کی شان میں، اور اگر مسیح میں یہ خصوصیت ہے کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو مریم میں یہ خصوصیت ہے کہ وہ بغیر خاوند کے حاملہ ہو گئیں اور مسیح جیسے عظیم الشان انسان کو وجود میں لانے کا باعث ہوئیں +

۱۔ عیسائی لوگ کبھی غور نہیں کرتے کہ کسی کتاب کی کبھی جونی باتوں کو قبول کرنے سے پہلے، بقید برصغیر ۶۳

بہر کیف جن وجوہ کی بنا پر ایک کینٹھو لک، مریم پستی کو ترک کر کے لٹسٹنٹ بنتا ہے، انہی وجوہ کی بنا پر یہاں اگر اُسے مسیح پستی کو بھی خیر باد کہہ دینا پڑتا ہے

بقیہ صفحہ ۴۴) اُس کی صحت اور واقعت کو بھی معروض بحث میں لانا ضروری ہے۔ والا جبکہ بائبل میں کچھ باتیں لکھی ہوئی ہیں، اُسی طرح وہ ہندو مذہب کی کتاب میں پائی جاتی ہیں۔ بائبل جدید تحقیق کے ماتحت پایہ اعتبار سے ساقط ہو چکی ہے لیکن ہندو مذہب کی دو مقدس کتابوں یعنی امان اور ماجھارت میں جو کسی صورت میں بھی، بہ لحاظ صحت و صداقت، اس معاملہ میں بائبل سے کمتر نہیں ہیں، بعض بزرگوں کے متعلق اس قسم کے معجزات لکھے ہوئے ہیں، جن کے مقابل مسیحی معجزات کی کوئی حقیقت ہی نہیں۔ قرآن کریم نے جناب مسیح کا ذکر اور ان کی الوہیت کی تردید کرتے ہوئے، ایک نہایت ہی حقیقت مآب اور بصیرت افروز بات فرمائی، ”الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ الرَّسُولُ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ“ مسیح تو صرف ایک رسول ہے اور ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ یعنی ان میں ایک بات بھی ایسی نظر نہ آئے گی، جو دوسرے مرسلین میں نہ پائی جاتی ہو۔ اس قرآنی حقیقت کو پرکھنے کے لئے، اگر مسیحائیوں کی مسد کتب (یعنی بائبل) کو سامنے رکھا جائے تو ان کا ایک ایک لفظ، قرآنی دعویٰ کی تائید کرے گا۔ مسیح کا ایک معجزہ بھی ایسا نظر نہیں آتا، جس سے قدرت و شان میں وقوع تردید گرنیوار کے معجزات بائبل ہی میں مندرج نہ ہوں۔ مسیح نے اگر تین مردے زندہ کئے، جن کی واقعت بھی، حسب بیان انجیل مخدوش اور مشتبہ ہے، تو اور اسرائیلی انبیاء کو چھوڑ کر صرف ایلیا (الیاس) کی کافصہ دیکھا جائے بقیہ حاشیہ صفحہ ۴۴

جس کے معنی دوسرے لفظوں میں اس کے سوا سائے اور کچھ نہیں نکلتے کہ وہ عیسا ہی سے دستبردار ہوتا ہے۔ اب چونکہ خدا کا کوئی قابل قبول تصور سچیت میرا ہے

بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۶۔ وادی استخاں میں جب وہ تشریف لے گئے، تو جس طرف ان کا رخ پھرا، اس طرف کے مدت مدید کے مردے، زندہ ہو گئے یعنی ہزار ہا پرانے مردے زندہ ہو گئے۔ مسیح نے اگر اندھوں کو دیکھا تو دنیا کی بخشی تو حضرت یوسفؑ کے پیراہن نے حضرت یعقوبؑ کی آنکھیں کھول دیں۔ اگر جناب مسیح نے سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر پانی پر حکومت کی تو جناب موسیٰؑ کے اور یوشع کے ڈنڈے دھماکے دریائے نیل اور یرون کے دو ٹکڑے کر دیے۔ اگر جناب مسیح نے چند روٹیوں اور مچھلیوں کو اپنی دعا سے کثیر کر دیا، تو یوشعؑ نے، جبکہ وہ ایک ضعیفہ کے گھر بہان ہوئے چوٹی سوتیل کی ہنڈیا، میں وہ تاثیر رکھ کر دی کہ نہ صرف وہ اسے ہمسایوں کے برتن بھر گئے بلکہ برسوں اسی ہنڈیا میں سے تیل خرچ ہونا رہا اور کم نہ ہوا۔ اگر جناب مسیح نے بیماروں کو صحت دی تو خود آپ کے زمانہ کے راہب اور مقدس تالاب کا پانی بھی بیماریوں کو دور کر دیتا تھا جیسے کہ یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ کون سی عجوبہ روزگار معجزات ہیں جو انہوں نے دکھائے اور دوسروں کے یہاں ان کی نظیریں ملتی۔ رہا ان کا بن باپ پیدا ہونا، تو جناب آدم کو دیکھے وہ تو ماں، اور باپ، دونوں کے بغیر پیدا ہوئے تھے۔ بائبل ایک اور بزرگ کا ذکر بھی کرتی ہے جس کو خدا کا قائم مقام سمجھ کر جناب ابراہیم نے اپنی جائداد عشرزدہ کیا تھا، ان کا ذکر یوحنا میں ہے اور پولوس نے تو عبرانیوں میں جناب مسیح کو اس جماعت بقیہ حاشیہ صفحہ ۶۵

ل نہیں سکتا، اس لئے اس کو اس کے سوائے اور کوئی چارہ کار نہیں رہتا کہ وہ
دہریت کی آغوش میں پناہ گزین ہو جائے +

بقیہ حاشیہ صفحہ ۸۰ میں ٹھہرایجن کا ایک ممتاز کن ملک صدق سالم تھا جن کے نہ صرف باپ
رواں نہ تھے بلکہ بقول پولوس نہ ان کا آغاز تھا نہ انجام۔ مجھے تو پولوس کی عقل پر حیرت آتی ہے کہ مسیح
تو بن باپ ہونے سے ضابن جائے۔ اور جس کا نہ ماں نہ باپ، نہ ابتدا نہ انتہا، وہ انسان کا انسان
ہی رہے۔ اب ایک تیسری بات یہ ہے کہ بعض عیسائی کہا کرتے ہیں کہ مسیح نے اپنے متعلق اقتدار
آمینز کلمات استعمال کئے ہیں مثلاً میں الفا اور اومیگا یعنی ابتدا اور انتہا ہوں اور یہ فقرہ، مزمومہ
اقتداری فقرات میں سے ممتاز ترین ہے۔ اول تو یہ فقرہ یونانیوں کے خدائے میکش یعنی بیکس کا
مقولہ ہے جس نے یہ بھی کہا کہ میں منجی عالم اور شفیع ہوں اور یہ باتیں سب یسوع مسیح کی پیدائش سے
پہلے کی تصنیف شدہ یونانی کتابوں میں موجود ہیں جو آج ہم بائبل میں مسیح کے منہ سے نکلی ہوئی پاتے
ہیں۔ علاوہ بریں مسیح کے مزمومہ اقتداری فقرات میں سے کوئی فقرہ ایسا نہیں ہے جس سے قطع
بتر الفاظ میں اس سے پہلے دوسروں نے نہ کہا ہو۔ اس ہم کے متعلق اگر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
پیروں کو دیکھا جائے تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بہت سے اولیاء کرام ایسے گور
ہیں جنہوں نے بحالت جذب ایسے ایسے اقتداری کلمات اور فرمائے ہیں کہ ان کے آگے جانا
یسوع کے مزمومہ کلمات کی، کوئی حقیقت نہیں ہے قصیدہ غوثیہ کو پڑھ کر اگر غوث پاکؒ کو بعض
جملہ خدا مان لیتے ہیں تو باطل حق بجانب ہیں۔ کیونکہ ان سے زیادہ سمجھ دار لوگ بقیہ حاشیہ
صفحہ ۸۱

یہی رنگ دوسرے مذاہب میں بھی کم و بیش نظر آتا ہے کہ شرک سے
 نکلنے کے بعد ایک متلاشی حق یا لادری ہو جاتا ہے یا دہریہ۔ اس کی وجہ یہ

بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۷ یعنی عقلائے یورپ، بھی توحید کو خدا بنائے بیٹھے ہیں۔ حضرت جنیدؒ کے قند
 امیر کلمات پر غور کیجئے۔ ”سبحانی ما اعظم شانی“ یعنی میری شان کس قدر بلند ہے! میں خود پاک خدا ہوں
 یہ عجیب بات ہے کہ اگر مسیح اور دیگر انبیاء سے اسرائیل نے انبار اللہ کے مرتبہ تک پروا نہ کرنے
 پر اکتفا کی، تو سرور کائنات نے اپنی امت کو عرفان الہی کے ایسے بلند مقام تک پہنچایا کہ جب اس کے
 افراد نے حالت جذب میں کوئی دعویٰ کیا تو وہ خدا کے بیٹے ہوئے۔ کائنات کا خدا ہونے
 کا چنانچہ منصور نے یہ نہیں کہا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں بلکہ ”انا الحق“ یعنی میں خود خدا ہوں۔ مالِ ظاہر نے
 ہمیشہ ان بزرگوں کی تکفیر کی اور ان کو موت کے گھاٹ اتارا (مسیح کا پھانسی پر چڑھنا کوئی انوکھی
 بات نہیں ہے) حالانکہ جو کچھ ان بزرگوں نے کہا وہ بالکل صحیح تھا۔ یہ فقرات ان لوگوں کے درد
 زبان نہ تھے۔ بلکہ بعض خاص حالات میں جبکہ ان کی کیفیت جذب طاری ہوتی تھی تو اضطرابِ ارکان کی
 زبان سے سرزد ہو جانے تھے۔ اور جب وہ ہوش میں آتے تھے تو ان امور کا دل میں خیال بھی نہ
 لاتے تھے، اور ان کے اقوال و افعال بالکل انسانوں کے سے ہوتے تھے۔ اسی جذبہ کے تحت
 ان کے معجزات بھی، جنہیں عرف عام میں کرامات کہتے ہیں، سرزد ہوتے تھے۔ اس حقیقت کو حضرت کرشن
 نے نہایت عمدہ طور پر واضح کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ خدا رسیدہ لوگ یوں تو انسان ہی ہوتے
 ہیں لیکن جس وقت الوہیت کے دریا میں غوطہ کھاتے ہیں تو وہی صفات بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۷

نہیں جیسا کہ بعض لوگ سمجھے بیٹھے ہیں کہ جن صفات کے مجسمے، منسکر مذہب کے معبودان مختلفہ، نظر آتے ہیں، وہ ساری کی ساری صفات موحیدین کے ایک خدا میں نظر آتی ہیں، اور ایک محقق اگر کسی خاص صفت کی وجہ سے منسکرانہ عقاید کو ٹل کرتا ہے تو جب وہ توحید میں اگر بھی خدا کے واحد سے وہی صفات منسوب پائے گا تو توحید سے بھی درست بردار ہو جائے گا۔ مثلاً ہنود میں ”ورگا دیوی“ انتقام کی دیوی خیال کی جاتی ہے۔ اس کے بالمقابل اسلام میں جب بعض لوگ خدا کے متعلق لفظ ”ذو انتقام“ پڑھتے ہیں۔ تو بادی النظر میں اور عدم تدبیر کی وجہ سے وہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ قرآن یعنی اسلام کا خدا بھی ورگا دیوی کی طرح ”بدلہ لینے والا“ ہے۔ اور اس لئے وہ اسلام سے بھی بدظن ہو جاتے ہیں۔

بقیہ حاشیہ صفحہ ۶۶۔ ان میں سر تا پا سرایت کر جاتی ہیں اور حشائی افعال ان سے سرزد ہونے لگتے ہیں اور جب اس کیفیت سے باہر آتے ہیں تو پھر وہی انسان کے انسان باقی رہ جاتے ہیں۔ وہ مسماتے ہیں کہ لوہے کو اگر آگ میں ڈال دیا جائے تو تھوڑی دیر کے بعد اس میں آگ کے خواص پیدا ہو جاتے ہیں وہی حرارت وہی گرمی اور وہی سُرخی۔ جو انقرض نہ ہوگا ہو جاتا ہے لیکن بھٹی سے باہر نکل آنے کے بعد تمازت، حرقت اور سُرخی سب دور ہو جاتی ہے اور

لو اپنی اصلی حالت پر واپس آ جاتا ہے۔ یہی حال ان خاصان خدا کا ہے ۱۲

چنانچہ اپنے اس نظریہ کی تائید میں ہندی یا یونانی علم الاصنام کے بیان کردہ خداؤں کی صفات کا رنگ خدائے اسلام کے صفات میں دکھلائے کی کوشش کرتے ہیں۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ نہ تو ”علم الاصنام“ یا اس کے بیان کردہ دیوتاؤں کی صفات سے کما حقہ واقفیت رکھتے ہیں اور نہ قرآن کے بیان کردہ اسماء حسنہ پر کافی غور و فکر کرنے کا انہیں موقعہ ملا ہے۔

یہ تو میں آگے چل کر بتاؤں گا کہ قرآن کے بیان کردہ صفات باری ہستی کی صفات سے مشابہ کیوں ہیں۔ یہاں محض اس پر اکتفا کرتا ہوں کہ جہاں علم الاصنام کے دیوتا کسی اچھی یا بری انسانی صفت کے منظر کا مل ہوتے ہیں، وہاں اسلام کے خدا میں جس خلق انسانی کا ذکر کیا گیا ہے، وہ وہی ہے جس کی بنا پر ایک خلق خلق فاضلہ کی صنف میں شامل ہو جاتا ہے۔ ہر ایک انسانی خلق کسی نہ کسی جذبہ کے ماتحت پیدا ہوتا ہے۔ وہی جذبہ بد استعمالی سے کج اخلاقی اور صحیح موقعہ پر استعمال ہونے سے خوش خلقی بن جاتا ہے اور جب محمود سے محمود شکل اختیار کرتا تو اس کا وہ پہلو ظاہر ہو جاتا ہے جس کے اظہار کے لئے خدائے اُسے پیدا کیا ہے۔ خدائے قرآن نے انسان کے طبعی جذبہ کے اسی محل و موقعہ کو اپنے اخلاق میں شامل کر لیا۔ مثلاً کسی حملہ یا بدی کا مقابلہ کرنا یا عوض لینا انتقام کہلاتا ہے۔ لیکن بعض اوقات بعض موقع، اس کا صحیح محل اظہار نہیں ہوتے وہاں اس کا ظہور ایک قسم کی بد اخلاقی کہلائے گی۔ بالمقابل انسانی زندگی میں ایسے

مواقع بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ جب کسی انسان کا مال، شہرت، یا اُس کے دیگر کسب و
 بدکاروں کا ہدف ملامت بن جاتے ہیں یا اُن پر اُن کا تصرف ہو جاتا ہے۔ لیکن
 لوگوں کی شرارت پر خاموش رہنا، کوئی خُلقِ حَسَن نہیں۔ بلکہ اُن کے افعال کی باز
 پرس کرنی، اور ان سے انتقام لینا ہی عین اخلاق ہے اور خُلقِ اشد اور اعلیٰ
 کی بہتری اسی میں ہے۔ اسی لئے تو انتقام جیسا جذبہ انسان میں ودیعت کیا گیا
 تھا۔ اسی لئے خدائے قرآن نے اپنی صفات میں صفتِ انتقام کو بھی داخل کیا
 ہے لیکن یہ جذبہ انتقام وہ نہیں جس کا مظاہرہ ہندی علم الاصنام کی درگاہ دیوی
 نے کیا ہے یا جو دناستِ طبع پر مبنی ہو، بلکہ خدائے قرآن نے اپنا نام عزیز
 ذوالانتقام رکھا ہے جس میں اس طرف اشارہ ہے کہ ہر ایک ایسے امرِ شنیع کو
 زیرِ تاویب لانا چاہئے جس کا اثر کسی کی عزت و ناموس پر پڑے اور عربی
 میں لفظ ”عزت“ دولت، وجاہت، شہرت، اَمَکنت غرض کہ جن باتوں سے ایک
 شخص دوسروں کی نظروں میں باوقار نظر آئے، ان سب کے معانی کو شامل کرتا
 ہے پس علم الاصنام کے دیوتا اور قرآنی خدا کی صفتِ انتقام میں بینِ فرق پڑ
 القصد، ایک مشرک، وادیِ شرک سے نکل کر اس لئے دھریہ نہیں ہوتا
 کہ توحید اس کے سامنے وہ خدا پیش کر دیتی ہے جو مگر کہ خداؤں کی جمیع صفات
 کا حامل ہوتا ہے۔ اصلی وجہ یہ ہے کہ شرک کی بنیاد کل کی کل گدہات و ظنون پر
 قائم ہوتی ہے حتیٰ کہ اُس میں عقل کو دخل نہ کہ نہیں ہوتا۔ چنانچہ عیسائیوں کے تو

مُسنات میں یہ بات داخل ہے کہ ایک شخص حقیقی دیندار اُسی حالت میں رہ سکتا ہے جب وہ دینی امور کو عقل کی عینک لگا کر نہ دیکھے جو تجھ سے غور و فکر انسان کو شرک سے نخل کر دہریت کے آستانہ پر لا کھڑا کرتی ہے اُس کی محرک انسانی عقل ہی تو ہوتی ہے۔ اسی سے تو اُس کی طبیعت میں ایک خالص رنگ پیدا ہو جاتا ہے جس کا نام پازنی ٹوٹم ہے یعنی وہ کسی شے کے وجود کو اُسی وقت مان سکتا ہے جبکہ وہ شے کسی محسوس یا مشہور رنگ میں اُس کے سامنے آئے، مشرکوں کے خدا، اس معیار پر پورے نہیں اُتر سکتے اور نہ وہ خدا بھی جسے بعض موحّد صفت، مغربی لوگوں نے تسلیم کیا ہے، قرآن نے بھی ایک رنگ میں اس بات کو تسلیم کیا ہے۔ جب وہ ”من دون اللہ“ خداؤں کا ذکر کرتا ہے تو اُن کے ابطال و تکذیب میں اکثر یہی کہتا ہے ”کہ تم اُن خداؤں کو مانتے ہو جو نہ سنتے ہیں نہ کسی کی پُچار کا جواب دیتے ہیں۔“ یوں تو بت پرست اپنے بتوں کے سامنے صد ہا التجائیں کر گزرتے ہیں۔ اور ان کی دُنویسوں میں سے بعض اُمور پورے بھی ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اسی یقین پر قائم ہو جاتے ہیں کہ اُن کے دیوتا اُن کی دعاؤں کو سنتے ہیں۔ شولنگ کے پرستار اولاد کے حصول کے لئے اپنے اس محبوب کے آگے دست بدعا ہوتے ہیں۔ اولاد

لے

لے

۲۵ واحتزلکم وما لکم عورۃ من دون اللہ، وادعوا ربی عسیٰ اَلا اَکون بدعاء رجب شیعاً

کا پیدا ہونا تو ایک طبعی امر ہے لیکن اسے وہ اپنی دعاؤں کا نتیجہ سمجھتے ہیں۔ مگر سننے کے یہ معنی نہیں بلکہ خدا کے سننے کا ثبوت تو یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پکارنے والے کی آواز پر اس کا نفی یا اثبات میں جواب دے اور بعد میں نتائج بھی اُس جواب کے عین مطابق مرتب ہوں۔ قرآن نے ”خدا نے سمیع“ کے یہی معنی کہنے میں اور اسی لئے مُبشِّر کوں کے خداؤں پر مذکورہ بالا اعتراض وارد کیا ہے۔

میں نے ابھی کہا تھا، کہ خدا کے ماننے کے لئے کسی محسوس اور مشہود ثبوت کی ضرورت ہے۔ اس کا ایک ثبوت تو اس کا بولنا اور سُنانا ہے۔ چنانچہ وقتاً فوقتاً انبیاء علیہم السلام آئے اور اسی لئے خاتم النبیینؐ اور ختم نبوت کے بعد بھی اولیاء امت میں دروازہ الہام کھلا رہا۔ کج جو دوسرے مذاہب کے پیرو مکالمہ الہی سے مُنکر ہو گئے ہیں اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کسی کو خدا تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے نہیں دیکھا۔ خدا نے قرآن نے اسی لئے اس بات پر زور دیا کہ تم مجھے ایسا خدا سمجھو جو ہر وقت بولتا ہے اور سُنتا ہے، اور کسی ایسے کو خدا نہ مانو جو نہ بولتا ہے اور نہ سُنتا ہے چنانچہ مسلمانوں میں خدا نے سمیع و بصیر پر اعتقاد کی مضبوطی کا باعث یہ امر بھی ہے کہ ان کی جماعت میں سے، وقتاً فوقتاً کوئی نہ کوئی خدا رسیدہ، مکالمہ و مخاطبہ الہیہ سے سرفراز ہوتا رہتا ہے۔ دوسرا مشہود طریق ماہجرات تھیں۔ خوارق کے رنگ میں ایک چیز ایسی بھی نظر آ جاتی ہے، جو خدا کی طرف سے اسی لئے

داخل معجزات ہوتی ہے کہ لوگوں کو شہودی طور پر خدا کی ہستی کا یقین ہو جائے۔ لیکن یہ دونوں باتیں بھی بذات خویش، کامل نہیں کہی جاسکتیں۔ کیونکہ خدا تعالیٰ سے مکالمہ کا شرف حاصل کرنے والے اول تو بہت کم ہوتے ہیں، اور جو ہوتے بھی ہیں، تو ان کے ساتھ، مدتوں رہنے سمجھنے کے بعد، ایک انسان مخاطبہ الہیہ کی حقیقت سمجھ سکتا ہے۔ دوسری طرف معجزات کے اندر ایک ہنگامی کیفیت ہوتی ہے، وہ شاہد ان معنی کے لئے تو واقعی مفید ہوتے ہیں لیکن لمبہ سلسلوں کے لئے صرف داستانِ رزہ جاتے ہیں +

چنانچہ پروفیسر کپٹلے نے معجزاتِ بائبل سے جو انکار کیا تو اس بنا پر نہیں کہ ان کا وقوع ناممکن ہے، کیونکہ بقول پروفیسر، اگرچہ بعض معجزات قوانینِ عادیہ کے خلاف نظر آتے ہیں لیکن ممکن ہے کہ وہ ان قوانین کے ماتحت ہوں جن کا علم ہمیں حاصل نہیں ہے، پروفیسر مذکور نے معجزاتِ مندرجہ بائبل سے اس لئے انکار کیا کہ ان کی صحت اور واقعیت تاریخی طور پر ثابت نہیں ہو سکتی +

یوں تو، ازمنہ سابقہ کے متعلق، ہمارا سارا علم، روایات پر ہی منحصر ہے۔ جس کا نام تاریخ ہے لیکن تاریخ کے بیان کردہ امور میں سترپا وہی الہ اور واقعاتِ مندرجہ ہوتے ہیں جو قوانینِ جاریہ کے مطابق اور اسبابِ عادیہ کے ماتحت ظہور پذیر ہوتے ہیں لیکن معجزات کے متعلق، ہر روایت کو بالاحتیاق قبول نہیں کیا جاسکتا۔ وہ خوارقِ میں سے ہوتے ہیں اس لئے ایسے واقعات کی شہادت غیر معمولی طور پر

مستند اور مضبوط ہونی چاہتے۔ دوسرے یہ کہ آئے دن نئے نئے انکشافات ہوتے رہتے ہیں، ان کی بنا پر جو باتیں کل خارق عادت سمجھی جاتی تھیں وہ آج امور عادیہ میں داخل ہو گئی ہیں، اس لئے معجزات کی قوت اور ان کا اثر بھی کم ہو جاتا ہے کیونکہ اگر کسی نئے انکشاف کے ماتحت آج کسی معجزہ کے وقوع کے اسباب و علل نہیں معلوم ہو جائیں تو معجزہ کی تعریف کی رو سے پھر وہ معجزہ نہیں رہتا۔ گو آنحضرت خاتم النبیین صلعم کے متعلق کتب آثار میں معجزات کا ذکر بھی ہے اور اس کے راوی بھی غیر معمولی طور پر ثقہ اور لائق اعتماد ہیں، لیکن قرآن کریم نے بوجہ امور مذکورہ بالا نہ تو معجزات پر زور دیا ہے اور نہ انہیں دلیل نبوت ٹھہرایا ہے۔ اُس نے خدا کی ہستی تو سنوائی لیکن اُن طریقوں سے جو قریب النہم ہیں اور جن کو مشہور و معروف کہا جاسکتا ہے یعنی جن پر غور کرنے سے خدا تعالیٰ شہودی رنگ میں نظر آ جاتا ہے + کسی بات کے وجود کو علمی طور پر تسلیم کرنے کے لئے نہ آنکھ کا دیکھنا ضروری ہے نہ ہاتھ سے چھونا، بلکہ کسی بات پر یقین لانے کے لئے اُس کے اظلال و آثار، اور نتائج بھی کافی ہو سکتے ہیں۔ مثلاً علم ہیئت والے آنکھ بند کر کے آسمانوں کی سیر کر لیتے ہیں اور بعض نجوم کی حرکت و نتائج کے متعلق جو احکام صادر کرتے ہیں، واقعات ان کو صحیح ثابت کر دیتے ہیں۔ آج بھی محققان علوم جدیدہ نے جو کل کے کل دہریے تھے، ابھما قدرت میں کچھ چیزیں دیکھ لیں جن پر غور و فکر کرنے سے وہ اس نتیجہ پر پہنچے کہ پس پردہ ایک زبردست ہاتھ کام کر رہا ہے۔ ان لوگوں میں سے نہ کسی نے خدا کو دیکھا نہ

اس کی آواز سنی لیکن ان کی علمی تحقیق نے ہستی باری تعالیٰ سے انکار کرنا ایسا ہی مثل کر دیا ہے جیسے آج سے سو سال پہلے اُس پر ایمان لانے والے لوگ جو اس مفصل بحث تو آمینہ صفحات میں کی جائے گی لیکن یہاں اس قدر کہنا کافی ہے کہ ان اصحاب کا خدا کی ہستی پر ایمان لانا، نہ اسی قدر ہے جیسے کہ دھوئیں سے آگ کے وجود پر کوئی شخص متذکرے بلکہ انہیں آگ (خدا) تو نظر نہیں آتی لیکن انہوں نے اُس کی حرارت اور روشنی کو ضرور محسوس کر لیا ۔

یہ مسلم ہے کہ کسی فرد بشر نے سوچ کو اپنی جسمانی آنکھ سے نہیں دیکھا۔ حتیٰ کہ اس کی چھوٹی ٹیسی یہ تصویر جو ہمارے سامنے آجاتی ہے وہ بھی کم از کم ہمارے مشاہدہ سے آگیا منٹ پہلے اُفتی پڑ چلوہ گڑھوتی ہے آفتاب کے وجود پر ہمارا ایمان علمی طریق پر قائم ہوتا ہے نہ کہ جسمانی یا حسی مشاہدات پر۔ ہاں اس علم الیقین کی ایک بنیاد نیرِ عظم سے آثار و احوال ہوتے ہیں۔ اسی طرح، خدا کے متعلق بہت سے رموز و نکات، آثار کی مثال سے ذہن نشین کئے جاسکتے ہیں مثلاً خدا کے متعلق ہم اعتقاد رکھتے ہیں کہ وہ ہر جگہ موجود ہے لیکن کسی خاص جگہ میں محدود نہیں۔ سوچ کا بھی یہی حال ہے وہ ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ سے دکھائی دیتا ہے اور پھر یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ فلاں مقام یا خاص فلاں جگہ میں محدود ہے ۔

القسمۃ آج خدا کی ہستی پر سائنس والے ان علمی طریقوں سے ایمان لائے ہیں جن کو مشہور و محسوس کہا جاسکتا ہے اور حیرت کا مقام ہے کہ علمی تحقیق تو آج ہوئی ہے

لیکن قرآن نے چودہ سو سال پیشتر خدا کی ہستی کے ثبوت میں وہی دلائل اور
براین پیش کئے تھے جن پر سائنس نے آج ہر صداقت لگا دی ہوگی یا قرآن کی براین
دیکھ کر ہم آنکھ تو بند کر لیتے ہیں لیکن خدا اپنی جمیع صفات کاملہ کے ساتھ ہمارے سامنے
آموجود ہوتا ہے۔ گو نہ ہمیں وہ نظر آتا ہے نہ اس کی آواز سنانی دیتی ہے لیکن علمی
طریق پر خدائے قرآن ایک زندہ اور شہود ہستی نظر آتی ہے +

الغرض شرک کے بعد جو شکل ترین حرحرہ مذہب حقہ کے مقابل آموجود ہوا وہ
دہریت تھی۔ یوں تو ایک طرف قرآن نے اور دوسری طرف علمی انکشافات نے
مذہب کے اس دمقابل کا بہت حد تک خاتمہ کر دیا۔ لیکن جو لوگ علمی طریق نبوتی
باری تعالیٰ پر ایمان لائے، ان کے آگے مذہب کے بالمقابل ایک تیسری دشواری
گزار منزل آموجود ہوئی۔ جو آج نہایت طاقت و شوکت کے ساتھ انسانی طبیعت
پر غلبہ پا رہی ہے جن باتوں سے لوگ دہریت کی طرف ہیل ہو کر اپنے مذہب سے
مستغفر ہو گئے ان میں چند ایک نمایاں باتیں یہ تھیں،

اولاً مذہب کے ساتھ گشت و خون شروع ہو گیا اور لوگوں میں تشتت اور نفاق
پیدا ہو گیا، اور دوسری طرف علمی العموم مذہب نہ صرف ایسی تعلیمات ہی سے متفرق تھے
جن کے ساتھ انسان کی ترقی وابستہ ہے بلکہ دیگر مذاہب مروجہ کی بعض تعلیمات اور
روایات، ان راہوں میں بھی حائل ہو گئیں جو انسان کی ترقی کی طرف لے جا رہی تھیں +
اس امر کی حقیقت سے اگر آشنا ہونا مقصود ہو تو انسان ہر سب میں عیسوی،

مذہب اور تہذیب و تمدن کے ساتھ اُس کے تضاد کی تاریخ کو دیکھتے ہیں تو صدی تک یورپ پر عیسائیت کا کال تسلط رہا، اس طویل زمانہ میں یورپین تمدن کا قدیم انخراط کی طرف بڑھتا رہا جی کہ تہذیب و ترقی کی وہ راہیں بھی، جنہیں یونان اور روم کے آثار قدیمہ قائم کئے ہوئے تھے، عیسائی تسلط اور تصرف کے ماتحت مٹ گئیں۔ تیرھویں، اور چودھویں صدی کا عیسائی یورپ، بربریت، جہالت، اجاحت، توہم پرستی، اور وحشت کا ایک بدترین منظر تھا۔ اب اگر مذہب کے طفیل دنیا کا یہ حال ہو جائے تو اس سے بہتر ہے کہ نشان "مذہب" ہی سے متفرق ہو جائے یا "مذہب" ہی کو خیر باد کہہ دے۔

دوسری طرف نیشنل آن ڈری کہ جب مغرب کے لوگ تہذیب و حکمت کی طرف آنے لگے تو اُس دن سے آج تک، تہذیب و حکمت کی کوئی نمایاں منزل نہیں ایسی نظر نہیں آتی، جس کی مخالفت مسیحی کلیسا کی طرف سے نہ کی گئی ہو، اور مخالفت بھی ایسی شدیدہ سائنس اور مذہب (کلیسائیت) ایک دوسرے کے جانی دشمن ہو گئے۔ وہ توجیر گزشتہ زمانہ کی بات ہے آج بھی مسیحی کلیسا اپنے ازمہ و مسلح کی مشہور تنگدلی سے باہر نہیں نکل سکتی۔

گو موجودہ انحطاط مسئلہ ارتقاء جس کا بانی ڈارون اور اس کو صحیح طریق پر پیش کرنے والا اسپینسر مانا گیا ہے، بظاہر مل کی بات ہے لیکن ہی اصول جسے مسئلہ انتخاب طبیعی کی بنا پر ڈارون نے صرف پیدائش انسان تک محدود کر دیا تھا اب حلہ انسانی

کاوباد ابد اس کے حکمت و علم کے ہر شعبہ پر حاوی ہو کر طح طرح کے علمی کتشافات اور اقتصادى ترقیات کا موجب ہو گیا ہے یسینوں مسائل جو آج تک سمجھنے کے رنگدیں لایحل چلے آرہے تھے، اس اصول کی روشنی میں حل ہو گئے اور مختلف علمى اور علمى امور میں ہادی راہ بن گئے لیکن آج اس زمانہ میں بھی ریاستہائے متحدہ امریکہ کے ایک علاقہ میں، اسی اصول حقہ کی مخالفت میں، زمین آسمان

لے کیوں نہ انسان قرآن کریم کی تعلیم پر قربان ہو جائے، اس نے بلا تعلق اور غیر مبہم الفاظ میں اس اصول ارتقا کی تعلیم آج سے بہت پہلے فرمائی تھی جتنی کہ اسمائے حسنی میں جو خدا کا پہلا نام العلیین ہے، اس کے معنی ہی ارتقا کے اصول کو کامل طور پر ظاہر کرتے ہیں یعنی ”رب“ وہ ہستی ہے جو ہر اشیاے کائنات میں استعدادیں رکھ کر ان کو بتدریج مرتبہ کمال تک پہنچا دیتی ہے ساتھ ساتھ حد کمال تک پہنچے میں وہ چیز جن منازل سے گزرتی ہے، ہر منزل میں اس کی ربوبیت بھی کی جاتی ہے (دیکھو امام راغب کی تصنیف معزوات قرآنی) سورہ مومنین میں جہاں پیدائش انسانی کا ذکر کیا ہے وہاں بھی اسی ارتقا کی ترقی کا ذکر فرمایا ہے۔ اور تو اور قرآنی الہام کی ضرورت کو بھی مطالبات اصول ارتقا کی بنا پر ثابت کیا ہے جسے میں ضرورت الہام کی بحث میں مفصل ذکر کروں گا۔ سورہ مومنون کی آیات حسب ذیل ہیں:۔

الانسان من سلالة من طين ۝ ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ۝ ثم خلقنا النطفةعلقة فخلقنا
العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظم لحما ثم انشأناه خلقا اخر ۝ تروجه بقبه رصفا ۝

ایک کر دیا گیا۔ یہ تو ظاہر ہے کہ جس طرح پیدائش کائنات و پیدائش انسان پہلے
کی کتاب ”پیدائش“ میں بیان ہوئی ہے اصول ارتقار نے نہ صرف اسے غلط
ہی ثابت کیا بلکہ اس کی دھجیاں فضائے عالم میں بکھیر دی ہیں۔ گو آج کل خود
زعمائے کلیسا، داستانِ آدم و حوا کو محض طوطا کہانی سمجھتے ہیں لیکن عیسوی دنیا
ابھی تک اُن لوگوں سے خالی نہیں ہے جو بائبل کو لفظاً اور معناً خدا کا کلامِ حقین
کہتے ہیں *

تصہ پیدائش ”مندرجہ بائبل پر ایمان“ کے لکھنے والے *fundamentalists* کہلاتے ہیں عیسائیوں کا
گروہ، جس قدر بھی مسئلہ ارتقار کی ترویج کی مخالفت کرے کم ہے لیکن یونیورسٹی سے
نکلا ہوا طالب علم مسئلہ ارتقار پر اس طرح ایمان رکھتا ہے جس طرح دن رات پر آغا
۱۹۲۵ء میں ریاستہائے متحدہ امریکہ کے ایک شہر میں ایک مدرس، اپنے طلباء
کے سامنے، اس مسئلہ پر تقریر کر رہا تھا کسی طرح اس واقعہ کی خبر وہاں کے پادریوں
کو لگ گئی دو چار دن کے بعد وہاں کے اسقف نے مدرس مذکور سے کیفیت
کی۔ اور آخر اسے دھکی دی کہ یا تو اس مجتہد سے توبہ کرے تو ملازمتِ استغفی دے۔ بحالہ عدالت

بقیہ حاشیہ صفحہ ۲۷۔ اہم انسان کو مٹی کے غلام سے پیدا کرتے ہیں پھر ہم اسے ایک مضبوط ٹھکانے
بلکہ میں نظم بناتے ہیں پھر ہم نفع کو لوٹھارنا لے ہیں اور لوٹھارے کو گوشت کا ٹکڑہ بناتے ہیں۔ اور گوشت کا ٹکڑہ
میں ہڈیاں بناتے ہیں اور ہڈیوں پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ پھر ہم ایک اور پیدائش دیکر اٹھا کر اسے ہمیں

تک پہنچا عدالت نے بھی مدرس کے خلاف فیصلہ کیا۔ ان ریاستوں میں یہ بھی ایک قانون ہے کہ ہر ایک صوبہ، معاملات خارجہ میں تو مرکزی حکومت کا ماتحت ہوتا ہے لیکن داخلی معاملات میں خود مختار ہوتا ہے، اور اپنے قوانین خود بنا سکتا ہے۔ چنانچہ اس صوبہ میں یہ قانون پاس ہو گیا کہ نہ کوئی ملازم سرکار مسئلہ ارتقا پر ایمان رکھے نہ اس کے متعلق گفت و شنید کرے اور تمام علاقہ کے مدرسین سے حلف لیا گیا کہ وہ اس کی پابندی کریں گے، ورنہ ملازمت سے برطرف کر دیا جائیگا۔ یہ حالت ہے اس مذہب کی جسے عالمگیر بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور جو آج بھی علم و حکمت کو مٹانے میں، اپنی قدیمی روایات کو بطور حسن برقرار رکھے ہوئے ہے۔ *

اب ایک شخص علمی اکتشافات پر، ہستی باری تعالیٰ کا قائل تو ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر مروجہ مذاہب میں اسے نہ صرف قتل و غارت ہی نظر آئے بلکہ علمی اور علمی ترقیات بھی سد و دھوتی دکھائی دیں تو کیوں وہ "مذہب کو کم از کم ایک بیکار شے نہ سمجھے؟ لہذا اس وقت وہی مذہب دنیا میں زندہ رہ سکتا ہے جو ضروریات انسانی کا فیصل ہو سکے۔ *

اندریں حالات، لاکھوں انسان، مذہب (عیسائیت) سے بیزار ہو کر ذہنی اور قلبی انتشار میں مبتلا ہو گئے اور ان میں اکثر "دھرم" کے آغوش میں چلے گئے لیکن عین وقت پر جماعت حکما میں، یکے با دیگرے ایسے افراد پیدا ہوتے گئے

جنہوں نے اپنا موضوع بحث، فلسفہ، حیات کو قرار دیا۔ ان لوگوں میں کانگٹ
'Comte'، فکے 'Tichie'، کینٹ 'Kant'

شاہن باور 'Schopenhauer' نیشا 'Nietzsche'،
ہکے 'Huxley' رسل 'Russell' اور رچرڈسن 'Richardson'،
وغیرہ بہت مشہور ہیں۔ ان لوگوں نے کافی غور و فکر کے بعد معلوم کر لیا کہ مذہب
یعنی عیسائیت ایک بیکار اور بخل از تہذیب امر ہے، چنانچہ وہ اُس سے قطعاً
مایوس ہو گئے۔ اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جن دشواریوں سے نسل انسانی دو
چار سو رہی ہے، اُس کا بطور خود، کوئی حل تجویز کرنا چاہئے +

انہیں یہ بات نظر آگئی کہ، باوجود دولت و ثروت، امارت و حکومت،
انسان کو اس وقت حقیقی راحت اور واقعی طمانیت، نصیب نہیں ہے۔ اور
موجودہ تہذیب نے نسل انسانی اور فطرت کے مظاہر مختلفہ کو اُس مقصد نہایت
دور کر دیا ہے جس کے لئے وہ پیدا کی گئی تھی، یوں تو ان حکمائے مغرب کے
سامنے بہت سے سوالات آئے۔ اور علمی میدان میں ان لوگوں نے بڑی
بڑی موٹنگا فیاں کیں، لیکن نظریہ حیات کے ضمن میں مفصلہ ذیل سوالات خصوصاً
ان کی توجہات کا مرکز بنے مثلاً (۱) انسان کی استعدادیں کیا ہیں؟ وہ کس حد تک
ترقی کر سکتا ہے؟ (۲) کائنات میں اُس کا اضافی مرتبہ دیگر عناصر فطرت کے
مقابلہ میں کیا ہے اور وہ اُس مرتبہ پر کس طرح پہنچ سکتا ہے؟ (۳) کائنات اور

ما فیہا کی پیش کی علت غائی کیا ہے (۴) حقیقی خوشی اور طمانیت قلب کس طرح حاصل ہو سکتی ہے لیکن جس سوال نے علی الخصوص ان کو بہت پریشان کیا وہ یہ تھا کہ خود انسان کا اپنی جنس کے دوسرے افراد کے ساتھ کیا رشتہ اور تعلق ہونا چاہئے۔ اور آئے دن کی خانہ جنگی، ہوس ملک گیری، ازدیاد عزت و دوستی اور باہمی جنگ و جدل کا خاتمہ کس طرح ہو سکتا ہے۔ کیونکہ یہی باتیں علامہ طویل پر امن و امان کو مٹاتی ہیں اور یہ ظاہر ہے کہ امن و امان حقیقی مسرت اور طمانیت کے لئے شرط اولین ہے۔

مزید غور کرنے سے معلوم ہو سکتا ہے کہ اس سوال کی تہ میں تقسیم دولت کا مسئلہ خصوصاً کارفرمانی کر رہا ہے یہی وہ بات ہے جو ایک قوم کو دوسری قوم پر چڑھا کر لاتی ہے، اور ایک جماعت کو دوسری جماعت کا مد مقابل اور حریف بنا دیتی ہے۔ اسی تقسیم دولت کے سوال نے ایک طرف سرمایہ داری، کو پیدا کیا دوسری طرف ”سوشلزم“ یعنی اشتراکیت کو، اور یہ دونوں باتیں آج منہدمان دنیا کے سامنے موت و زیست کا سوال پیش کر رہی ہیں۔ اسی امر نے اس وقت مسئلہ وطنیت اور قومیت کو بھی پیدا کر دیا ہے، ان اہم مسائل کا حل مسیحی کتب مقدسہ میں تلاش کرنا، تو بے سود تھا کیونکہ وہ کتابیں ان مسائل کے حل سے قطعاً عاری ہیں، لہذا ان حکمائے نیچر (فطرت) سے مدد لینے کی کوشش کی اور اس کے طرز عمل کو مشاہدہ کرنے سے یہ حقیقت دریافت کی کہ کائنات

میں وہی شے باقی رہتی ہے جس میں بقا کی قوت اور صلاحیت ہو۔ اور تو
 اشیاء اس صلاحیت سے فائدہ اٹھا کر کمزور اشیاء کو جزو بدن بناتی رہتی ہیں
 چنانچہ شیز بھڑے کو بچھاڑ کھاتا ہے، بھیریا، بکری کو لقمہ بناتا ہے، بکری نبات
 کو اپنی خوراک بناتی ہے۔ کائنات کے مختلف سلسلے حیات میں غور کرنے
 ہر جگہ یہی اصول کارفرما نظر آیا، پس انہوں نے اس مشاہدہ سے یہ اصول مستنبط
 کیا کہ اس دنیا میں اسی انسان کو جینے کا حق ہے جس میں جینے کی قوت اور جذبہ
 ہو اس اصول کو سائنس کی اصطلاح میں "قانون بقائے اقویٰ" کہتے ہیں اس
 کے دریافت اور قائم کرنے میں پروفیسر مکسلے خاص اقبانہ سے دیکھا جاتا ہے *
 ان فلسفیوں نے اس اصول کے ضمن میں اس امر پر غور نہیں
 کیا کہ باقی کائنات میں ایک جنس دوسری جنس کے افراد کو نہیں کھاتے بلکہ
 دوسری اجناس کے افراد پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ بہر کیف اس مسئلہ کو باوی را
 سمجھ کر انسانوں نے اپنی ہی جنس کے افراد پر ہاتھ عاف کیا اور ایک شخص دوسرے
 شخص کو کھانے لگا، ایک جماعت دوسری جماعت کو، اور ایک قوم دوسری قوم
 کو ہلاک کرنے کی فکریں ہو گئی اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ عالمگیر اخوت انسانی کے اصول
 کا خاتمہ ہو گیا اور ہر جماعت کو صرف اپنی ہی جماعت کے افراد کی ہیبت کا خیال

Survival of the fittest

دامتگیر ہو گیا اور آج اسی کا نام وطنیت اور قومیت ہے، گویا آج دنیا میں نفسی نفسی اور افراتفری کا بازار گرم ہو رہا ہے جس میں ہر شخص دوسرے کا خون چوسنے کی فکر میں لگا ہوا ہے۔

بہر حال خواہ غلط سمجھا یا صحیح اس بات سے اس وقت بحث نہیں، مجھے دکھلانا یہ ہے کہ جب مسائل مذکورہ اپنی اہمیت کی وجہ سے اس وقت یورپ میں انسانی توجہ کا مرکز بنے اور مروجہ مذہب (عیسائیت) میں، ان کا، جواب تو کجا، کسی حد تک بھی حل نہ مل سکا تو عقلاء اور حکمائے بطور خود، ان کو حل کرنے کی کوشش کی۔ وہ کامیاب ہوئے، یا ناکام؟ ان کا حل عقلی طور پر لائق نول ہے یا نہیں؟ عملاً ان کے تجویز کردہ اصولوں پر کار بند ہو کر افراد انسانی نے مقصد حیات کو حاصل کیا یا نہیں۔ سر دست ان باتوں پر میں کچھ نہیں کہتا۔ میں یہاں یہ دکھلانا چاہتا ہوں کہ جو کچھ ان سے ہو سکا۔ ان بزرگوں نے نیک نیتی کے ساتھ کیا حقیقت یہ ہے کہ کوئی انسان بطور خود، ان سوالات کا جواب یا ان مسائل کا حل پیش نہیں کر سکتا۔ گویہ وہ امور ہیں کہ ان کے صحیح حل پر ہی ہماری فلاح و بہبودی کلیتہً مبنی ہے یہ تو مذہب کا فرض ہے اور میری رائے میں فرض اولین، ہو کہ وہ ان اہم مسائل حیات کا صحیح اور سلی بخش حل بنی نوع انسان کو عطا کرے۔ اور اگر کوئی مذہب اس فریضہ کی ادائیگی سے قاصر ہے تو پھر نہ اس مذہب کو تسلیم کرنے کی ضرورت ہے اور نہ اس مذہب کے بیان

کردہ خدا پر ایمان رکھنے سے کوئی فائدہ ہو سکتا ہے آخر خدا پرستی کا مقصد تو
 یہی ہے کہ انسان کو ہدایت نصیب ہو جس سے وہ حقیقی فلاح کو پالے جب وہ
 خدا نہ اپنی مرضی سے ضروری ہدایات، انسان کو عطا کرتا ہے نہ انسان کو مضطرب
 اور سرگشتہ دیکھ کر اس کی رحمت و شفقت جوش میں آتی ہے تو پھر اس کے ماننے
 سے ہمیں کیا فائدہ ہے؟ لیکن افسوس تو یہ ہے کہ یورپ کے عقلا جس وقت
 ان مسائل مذکورہ کے حل کی تلاش میں سرگردان تھے اور مضطربانہ رنگ بین بائبل
 کی ورق گردانی کر رہے تھے جس میں ان کو کامل یا یوسی ہوئی اس وقت
 کسی نے اسلام ان کے سامنے پیش نہیں کیا، بالمقابل اُس کی جو تصویر
 ان لوگوں کے سامنے تھی وہ دشمنوں کی کھینچی ہوئی تھی وہ نہ صرف ناقص اور
 بدنامی تھی بلکہ حد درجہ تک مہیبت ناک اور نفرت انگیز تھی، اور ایسا ہونا ہی تھا۔
 کیونکہ اُس تصویر کے کھینچنے والے یا تو وہ پادری تھے جن کو اسلام سے خدا واسطہ
 کا پیر تھا، اور ہے اور جو اُس کی خوبیوں کے چھپانے ہی کو، خالص نیکو کاری اور
 دینداری سمجھتے تھے یا خصوصاً فرانس کے وہ مدیرین ملک و ارباب سیاست تھے
 جن کو اسلامی اصولوں کی بے پناہ طاقت کا کچھ خفیف سا اندازہ ہو گیا تھا اور
 جنہوں نے محض اس لئے اسلام کی شکل کو منسوخ کر دیا کہ افراد ملکی اُس کی طرف مائل

لے قرآن ۷۱ المام و مذہب کی ملت غائی یہی بتائی ہوا ولایت علی ھدی من رحم وادلتکم للظنون

ہو کر ان کی بساط سیاست کو الٹ دینے کا باعث نہ ہو جائیں۔ اور کل کا کل
یورپ اسلام کے زیر نگین نہ ہو جائے ۛ

پس ایک طرف تو ان علماء نے اسلام کی ناقص تصویر دکھی جس میں انہیں
مذکورہ بالا مسائل کا کوئی حل نظر نہ آیا، دوسری طرف ”جہاد بالسیف“ اور جنگ و
جدل کے واقعات تو اسلام میں بھی موجود ہیں جن کی حقیقت اور فلسفہ کو وہ لوگ

اسلام نے بھی تلوار چلانے کی اجازت دی ہے۔ لیکن نہ اس لئے کہ دوسروں کو بند و کشمیر
مسلمان بنایا جائے یا دوسرے ممالک کو زبردستی زیر نگین لایا جائے، بلکہ اسلامی تلوار اس ضرورت کے لئے
نیام سے باہر نکلی، جو رات دن امن عامہ کے قائم کرنے کے لئے درکار ہے۔ امن و امان، جاہ و ادا
اور جان پر حملہ آور ہر ملک میں موجود ہوتے ہیں انہی کے ظلم سے بچانے کے لئے دنیا میں عدالت
فوجداری قائم کی گئیں لیکن ان عدالتوں کے حدود سماعت میں وہ علاقے نہیں آسکتے جو کسی ملک کی
سرحد سے باہر ہیں یا دوسری قوم کے زیر نگین ہیں۔ اب اگر کسی ملک کے امن عامہ کو مٹانے والے غیر
ملک کے باشندے ہوں جہاں اس ملک کی نظیر کارگزار نہیں ہو سکتی تو سوائے جنگ کے اور چارہ کار کیا ہو؟
یہی جہاد بالسیف کا حقیقی فلسفہ ہے اسلام کو تو اس سے بھی بڑھ کر مصیبت درپیش تھی، اس کی ہستی کے
مٹانے کی فکر میں ایک نہیں بہت سے دشمن موجود تھے۔ اب اگر فوجداری (نظیری قوانین) میں بھی دشمن
کسی ہنر کے نیچے نہیں آتے جو اپنے جان اور مال کی حفاظت میں کسی ظالم اور غاصب پر حملہ آور ہوں تو اسلام
اگر بحیثیت مجموعی ان جماعتوں کا علاج کرنا چاہے جو اس کی ہستی مٹانے کے درپے تھیں تو کیا تصور کیا؟ یہیہ تھا جو

سمجھ نہ سکے لہذا مذہب مروجہ کے ساتھ اسلام سے بھی مایوس ہو کر یہ بزرگ مذہب ہی سے باغ و صوبہ بیٹھے۔ انہی مغربی خیالات کا اثر آہستہ آہستہ مشرق میں سُوس ہونے لگا اور آج پورے طور پر افراد ہند پر طاری ہو چکا ہے۔ اب اگر ایک ہندوستانی جس نے ان حکمران اور اُن کی علمی کاوشوں کا مطالعہ کیا ہو جن کا خلاصہ یہ ہے کہ مروجہ مذہب میں اُن باتوں کا کوئی حل نہیں ملتا اور وہ اپنے ملک میں قیام امن و امان اور ثبات استقلال کا آئندہ مستعد بھی ہو، تو کیوں نہ بچکار اُٹھے کہ ہندوستان کے باشندے پہلے ہندوستانی نہیں پھر کوئی مذہب اختیار کریں اور اگر قرآن کریم بھی ان ضروری تعلیمات سے خالی ہو جیسا کہ اس وقت نوجوان مسلمان سمجھتے ہیں، خواہ وہ ترک ہوں یا ہندی، تو وہ بھی لازمی طور پر اُس شخص کے ہمنوا ہو جائیں گے۔ اور ایک حد تک رست بھی ہوگا اب اگر اس نازک موقع پر قرآنی تعلیمات کو کامل وضاحت کے ساتھ نہ بیان کیا جائے جن میں نہ صرف مذکورہ بالا سوالات کا تسلی بخش جواب اور اُن شکل مسائل کا قرار داد واقعی حل موجود ہے، بلکہ اس میں ایسے زیرِ اصول بھی ہیں جن کی بنا پر بنی نوع آدم مثلاً کے علاوہ طمانیت اور راحت کے اس مقام پر پہنچ سکتی ہو جہاں اُن حکما کا خیال بھی نہیں پہنچ سکتا، تو وہ روزِ بد جس کا اندیشہ ہر سجدہ دار اور درویش مسلمان کو چھین کر رہا ہے، اپنی پوری مہیت اور خوفناک نتائج کے ساتھ دُنیا

میں نمودار ہو جائے گا یعنی جب لوگ مذہب ہی کو ایک لابی یعنی شے قرار دے کر خیر یا کہہ دیں گے، تو پھر کہاں کی اشاعت اسلام اور کیسی تبلیغ قرآن؟ حالانکہ واقعات حاضرہ آواز بلند کہہ رہے ہیں کہ کشتی اسلام اقتصاداً اور سیاسیہً جس موجد صاریں اپڑی ہے اس کا اس وقت اُس سے بخند صرف تبلیغ و اشاعت اسلام پچکا ہے۔ آپ لاکھ اس بات کا ثبوت پیش کیا کریں کہ قرآن کریم دیگر کتب مذہبی کے مقابل غیر محرف ہے، الہامی ہے، اسلامی توحید، نہایت ارفع اور اعلیٰ ہے، اسلامی تعلیمات عین مطابق عقل ہیں، آنحضرت صلعم انسانوں کے لئے اُسوہ حسنہ ہیں وغیرہ وغیرہ۔ لوگ ان باتوں کے جواب میں یہی کہہ دیں گے کہ آپ جو کچھ کہتے ہیں ایسا ہی ہو گا۔ لیکن ہمیں تو مذہب ہی کی ضرورت نہیں۔ ظاہر ہے کہ اگر ایک شخص کو کسی چیز کی خواہش یا ضرورت ہی نہ ہو تو کسی کا، اُس خاص چیز کو، دوسری چیزوں کے مقابلہ میں بہتر ثابت کرنا، یا اس کو دنیا کی بہترین شے ثابت کرنا اُس شخص کو اُس کی خریداری پر مائل نہیں کر سکتا۔

جو لوگ اس نئی تحریک کو ایک اٹل نو آقا قابل التفات امر سمجھتے ہیں وہ غلطی کر رہے ہیں، کیونکہ یہ آواز جو آج ہندوستان میں بلند ہو رہی ہے کہ ہم پہلے ہندوستانی ہیں اس کے بعد ہندو یا مسلم، درحقیقت، کہنے والوں کے اُس فیصلہ کا آئینہ ہے جو انہوں نے کل مذہب کے متعلق سطحی طریق پر غور و فکر کرنے کے بعد صادر کیا ہے یعنی ان کا خیال یہ ہے کہ جب ”مذہب“ ہماری دنیاوی ضرورتوں کو پورا نہیں کر سکتا

بلکہ اس عناد وفاق قومی کو پیداکرتا ہے جس سے قومی استقلال میں فرق آجاتا ہے تو مذہب کی خاطر قومی مفاد اور وطنی مصلح کو کیوں نظر انداز کیا جائے۔ اصل چیز تو وطنیت اور قومیت ہے مذہب چونکہ ہماری انفرادی اور اجتماعی حیات میں کسی طور پر کارآمد نہیں لہذا اس کا درجہ اگر اُسے کوئی درجہ دیا ہی جائے تو نامنازی ہو سکتا ہے۔ پس یہ تجلیات جو کج ہندوستان کی فضا میں ہر جگہ پھیلے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور جن میں نوجوانان قوم پرورش پا رہے ہیں، تھوڑے ہی دنوں میں ایک سیلاب عظیم کی شکل اختیار کر لیں گے جو اپنے ساتھ ہر چیز کو بہا لے جائے گا، اور مذہب پرست افراد دیکھنے کے دیکھتے رہ جائیں گے +

جیسا کہ ان اوراق کے اکثر ناظرین واقف ہیں میں ۱۹۱۳ء میں تبلیغ اسلام کی غرض سے انگلستان گیا تھا۔ اس ملک میں میر تقی میر کا بیٹا عیسائیت سے تھا جس کی تردید، اور اُس کے مقابلہ میں اسلام کی اشاعت میرا فرض منصبی تھا۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اُس نے اس امر میں محض اپنے فضل اور کرم سے مجھے غیر متوقع کامیابی بخشی۔ اور ۱۹۲۲ء تک جس قدر لشکرِ حج میں نے مروجہ عیسائیت کی تردید میں طیار کیا، اُس نے نہ صرف عیسائیت کے تار و پود کو بکھر کر رکھ دیا بلکہ آج کلیسا کے انگلستان کے بڑے عمدے دار بھی میرے ہمنوا ہیں یعنی مسیحیت کے بنیادی اصولوں کی تردید کر رہے ہیں +

۱۹۲۳ء میں، میں نے پناہ بیعہ المسیحیت لکھی جس نے مروجہ مسیحیت کے

طلسم کو ہمیشہ کے لئے پاش پاش کر دیا۔ اس کتاب میں، میں نے غیر قابل تردید تاریخی واقعات کی بنا پر یہ بات ثابت کی کہ مروجہ مسیحیت سرتاپا، قدیم مشرکانہ عقائد اور اصنامی مذاہب پر مبنی ہے، اس کا کوئی عقیدہ ایسا نہیں جو بت پرستوں کے مذاہب سے ماخوذ نہ ہو چنانچہ آج چھ سال ہو گئے، عیسائی ان حقایق کی تردید میں قلم نہیں اٹھا سکا۔ ذَلِکَ فَضْلُ اللّٰهِ یُؤْتِیْهِ مِنْ لَّیْسَاءِ۔

لیکن اس تمام عرصہ میں، یہ خیال ضرور میرے دماغ میں موجزن رہا کہ عقائد مغرب کی مذہب سے بیزاری اور نفرت کا حقیقی سبب اور اصلی باعث کیا ہے؟ یہ لوگ تو مجھ سے کہیں زیادہ عیسائیت کے مخالف تھے اُن کے مقابل میرا یہ جہاں ہی بے سود تھا غلا وہ ازیں جن امور نے انہیں عیسائیت سے بیزار کیا وہ ایک دن مذہب ہی کا خاتمہ کرنے والے تھے خواہ اُس کا نام اسلام ہو یا کچھ اور لہذا عیسائیت کی تردید کے ساتھ ساتھ میں نے مشاہیر حکمائے یورپ مثلاً کینٹ، کانگٹ، نیٹشا، ہکسٹے، اسپینسر، رسل، رچرڈسن وغیرہ کا جستہ جستہ مطالعہ کیا، ان کی تضامین کو دیکھنے پر میرے قلب کی انتہائی گہرائی سے یہ آرزو ان الفاظ کی شکل میں برآمد ہوئی۔ "کاش آج سے تلوینو سو سال پہلے، کوئی اللہ کا بندہ یورپ میں تبلیغ اسلام کے لئے چلا جاتا تو عتلا سے نامبروہ کا کثیر حصہ، اور ان کے نقش قدم پر چل کر یورپ کا معتد بہ طبقہ آج حلقہ بگوش اسلام ہو گیا ہوتا۔"

اگر ان حکما، کو کوئی شخص یہ بتاتا کہ جن لغویات کی وجہ سے انہوں نے "مذہب"

اور خدا پرستی کو خیر باد کہا ہے، واقعی وہ باتیں بروئے تعلیم قرآنِ انویات ہی ہیں اور انہیں مذہب سے دور کا تعلق بھی نہیں اور جن اصولوں کو وہ بنائے کامیابی سمجھتے ہیں، اور جو دروجہ سچیت میں ناپید ہیں، وہ تمام اصول شکلِ احسن قرآن میں موجود ہیں، اور انسانی ترقی کے جو اصول انہوں نے خودِ فکر کے بعد عین کئے ہیں جن سے دیگر مذاہب تو خالی ہیں لیکن اسلام نے ان سب پر طمانیت بخش روشنی ڈالی ہے اور مذہبِ حقہ کی جو صفات ان میں سے بعض حکمائے اپنے ذہن میں قائم کی ہیں وہ سب کی سب اسلام میں موجود ہیں اور جن اہم مسائل نے انہیں پریشان کر رکھا ہے، ان کا قرار واقعی حل، قرآن میں موجود ہے تو کوئی وجہ نہیں معلوم ہوتی کہ جس کی بنا پر یہ لوگ اسلام قبول کرنے سے انکار کرتے؟ میری حیرت کی کوئی انتہا نہیں رہتی جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ ان حکمائے ”مذہبِ حقہ“ کا جو دنیا و صانع قائم کیا ہے وہ قریب قریب اسلام ہی کی دوسری شکل ہے کہیں کہیں ان سے لغزشیں بھی ہوئی ہیں لیکن اہلِ اصل میں حیرت انگیز مطابقت پائی جاتی ہے جن باتوں کے حل کرنے کی کوشش ان لوگوں نے کی ہے، اگرچہ ان کا حل صحیح طور پر ان سے نہ ہو سکا لیکن اس میں شک نہیں کہ وہ باتیں نہایت درست اور مفید مطلب ہیں اس اجمال کی تفصیل کے لئے اور اس بات کو ذہن نشین کرنے کے لئے میں ان کی آراء و افکار کے نتائج پر عایتِ اجمال پیشِ ناظرین کئے دیتا ہوں وہ تو کئی ایک امور ہیں لیکن میں یہاں ان میں سے چھ امور کا ذکر کرتا ہوں :-

پہلا سوال خدا کی ہستی کے متعلق پیدا ہوتا ہے، اس کے متعلق جب ان لوگوں کے
 سائنس کی تحقیقات اور بصائر کائنات پر غور کیا، تو مجبوراً اس نتیجہ پر تو پہنچے کہ یہ کارخانہ
 جسے کائنات کہتے ہیں خود بخود معرض وجود میں نہیں آیا۔ بلکہ ایک زبردست قوت پس
 پر وہ موجود ہے جس نے کائنات کے مختلف مظاہر کو ایک خاص اندازہ پر بنایا ہے
 اور ہر منظر کو قوانین کے ماتحت کر دیا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ نتیجہ
 بھی اخذ کیا کہ خدا کو ضرورت نہیں کہ انسان کی رہنمائی کرے جس طرح اس کے بعض قوانین کے
 ماتحت کائنات کی کل چیزیں پیدا ہوئیں۔ انسان بھی پیدا ہو گیا مثلاً کائنات کو
 گرمی اور روشنی پہنچانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے سورج بنایا اور اسے ایک قانون کے
 کے ماتحت کر دیا، اب وہ برابر اپنا کام کئے جاتا ہے۔ خدا روز بروز اس میں کمال فرماتی
 نہیں کرتا۔ اسی طرح اس نے انسان کو پیدا کیا اور اس کی نشو و نما، عروج و زوال وغیرہ
 ساری زندگی بعض قوانین کے ماتحت رکھ دی جن پر عمل کرنے سے وہ اس دنیا میں
 اپنا مقصد حیات حاصل کر سکتا ہے جس طرح خدا نے سورج کو مکمل بنایا ہے اسی
 طرح انسان کو بھی۔ اب آگے انسان جانے اور اس کا کام۔ خدا اس کے معاملات
 میں دخل نہیں دیتا۔ وہ قوانین مقررہ کو خود دریا فت کرے اور ان پر چلے اس سے
 وہ خاطر خواہ ترقی کرے گا۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی نہ صرف ضرورت ہے اور مدد ہوتا ہے۔
 اور اگر کینیٹ نے تسلیم کی ہے کہ تہذیب انسانی اس وقت کمال کو پہنچ گئی
 جب انسان، خدا کی وحدانیت کو تسلیم کرے تو اس لئے کہ وحدت کا رنگ اس

کائنات میں ہر شے سے ظاہر ہو رہا ہے۔ بلکہ کل کائنات میں کثرت کے باوجود وحدت پائی جاتی ہے لہذا انسانی زندگی میں بھی اصول ”وحدت“ پیش نظر رہنا چاہئے۔ یہ وحدت اس کی زندگی سے اسی صورت میں ظاہر ہو سکتی ہے جب وہ خالق کائنات کو ”واحد“ تسلیم کرے لیکن یہ ضروری نہیں کہ خدا کی طرف سے ان باتوں کے متعلق ہم کو بھی آئے۔

دوسری بات جو ان حکماء نے قرار دی وہ یہ ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے اور ترقی کرنے کے جملہ لوازمات اس کی ذات میں موجود ہیں چنانچہ قبولِ پرفیسر کی ریشنلزم کی قرار داد یہ بھی ہے کہ انسان میں ترقی کرنے کی جملہ استعدادیں، فطرت کی طرف سے ودیعت کر دی گئی ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ ریشنلزم کی تحقیق ناقص ہے وہ حقیقت کے ایک پہلو پر پہنچا ہے لیکن انسانی استعدادوں کا اسفل پہلو ریشنلزم کی نگاہ سے رہ گیا ہے۔ بہر حال انسانی ترقی کے لئے یہ بات اذہن ضروری ہے کہ انسان کی فاعلی استعداد کی تعیین کی جائے اور وہ اصول قائم کئے جائیں جن کی بنا پر اس کی مخفی استعدادیں اس کا رآ جائیں۔

تیسری بات یہ ہے کہ جملہ مظاہر کائنات مقررہ قوانین کے ماتحت کام کرتے ہیں۔ اگر انسان ان قوانین کو دریافت کرے تو وہ باسانی اُن پر حکمرانی کر سکتا ہے، چوتھی بات یہ ہے کہ اشیائے کائنات میں باہم ترکیب و ترتیب پانے کی صلاحیت موجود ہے اور مقررہ اصولوں کے ماتحت ان میں باہم ترکیب دینے سے

طرح کے آلات صنعت و حرفت بن سکتے ہیں۔ اس نظریہ کو *Spencerism* کہتے ہیں اور یہی کل کے کل موجودہ میکانزم کی بنیاد ہے۔

پانچویں بات یہ ہے کہ استحکام قومی اور استقلال جماعتی کے لئے اپنی قوم کے افراد کو طاقتور بنانا ضروری ہے خواہ ایسا کرنے سے دوسری اقوام تباہ ہو جائیں۔ کائنات میں اس کی نظیر موجود ہے اور بقائے اقوام کا قانون یہی بتاتا ہے کہ طاقتور، کمزور کو کھائے جاتا ہے۔ اس امر کی طرف میں نے پہلے بھی اشارہ کیا ہے۔

چھٹی بات یہ کہ حقیقی راحت انسانی اس امر میں منحصر ہے کہ اس کی قوتیں اُن خواہ کو ظاہر کرنے لگیں جن کے اظہار کی استعداد، اُن میں فطرت کی طرف سے ودیعت ہوئی ہے یہ وہ بات ہے جس کا حل انہوں نے قریب قریب ہمارے اصولوں کے مطابق کیا ہے اب میں اسلام کے نام لیواؤں سے عموماً اور علمائے کرام سے خصوصاً یہ دریافت کرتا ہوں کہ وہ مسائل جن کے جوابات ان حکمائے اپنی لیاقت کے موافق دیئے ہیں، اہم اور ضروری ہیں یا نہیں اور ان پر روشنی ڈالنا اور ان کے متعلق صحیح ہدایت دینا مذہب کا فرض ہے یا نہیں؟ ان حکمائے جو تحقیق کی اُن سے قطع نظر یہ دیکھنا، کہ ان لوگوں نے جن باتوں کو فلاح انسانی کے لئے ارکان ضروریہ قرار دیئے اور میرے نزدیک جن پر روشنی ڈالنا مذہب کا فرض اولین ہے۔ وہ معقول اور مفید ہیں یا بھل اور بے سود؟ اور خدا کی مہربانی اور رحمت کا یہ تقاضا ہے یا نہیں کہ وہ ان مشکل مسائل کا صحیح حل انسان کو عنایت کرے؟ کیونکہ انسان محض اپنی محدود عقل

کی بنا پر ان اہم بالشان امور کا حل دریافت نہیں کر سکتا لیکن اگر خدا ان اہم مسائل پر بھی روشنی عطا نہ کرے تو پھر خدا پرستی سے انسان کو کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ اور اگر مذاہب سابقہ میں ان باتوں کے متعلق روشنی نہ ملنے کی وجہ سے وہ لوگ "مذہب" کو بیکار سمجھنے لگے تو حق بجانب کئے یا نہ؟ اور ہمارا یہ فرض تھا یا نہیں کہ ہم ان تہذیبوں کی حق کو یہ مردہ سناتے کہ جن مسائل کا حل دریافت کرنے کے لئے وہ بیتاب ہو رہے ہیں، ان کا صحیح حل آج سے چودہ سو سال پہلے اس طرح ہو چکا ہے؟ حق الامر یہ ہے کہ ان مسائل کا حل بنی نوع آدم کی حیات اجتماعی و انفرادی کے لئے از بس ضروری ہے مثال کے طور پر مسئلہ استقامت قومی کو لیا جائے۔ یہ ظاہر ہے کہ ہر فرد اپنی قوم کی استقامت کا خواہشمند ہوتا ہے کیونکہ خود اس کی بقا اس قوم کی بقا سے وابستہ ہے چونکہ اس معاملہ میں اہل یورپ کے سامنے کوئی صحیح طریق کار نہ تھا اس لئے لامحالہ وہ ایسے اصول پر کاربند ہو گئے جو نہ صرف غلط تھا بلکہ امن عامہ کی تباہی کا موجب بن گیا چنانچہ اسی اصول کے ماتحت آج ہر قوم اپنی قوت اور طاقت بڑھانے کے لئے دوسری اقوام کا خون چوس رہی ہے۔ طاقت بڑھانا یا غرت و دولت حاصل کرنا، بذاتہ بری بات نہیں لیکن اس کے حصول کا جو طریقہ آج مسدود دنیا نے اختیار کر رکھا ہے وہ بھید مذموم ہے اور بدقسمتی بعض مشرقی اقوام نے بھی یہی طریقہ اختیار کر لیا ہے مثلاً ہندو بھائی نہ دل سے اس امر کے خواہشمند ہیں کہ مسلمان ہندوستان سے نابود ہو جائیں تو پھر انہیں حقیقی طاقت حاصل ہوگی حکمائے یورپ نے عیسائیت سے ان مسائل کا

حل طلب کیا لیکن اس کے پاس، اسی کا کیا کسی مسئلہ کا صحیح حل موجود نہیں، مجبوراً انہوں نے اپنے طور پر، جیسا کچھ ان کی سمجھ میں آیا، اس دشواری کا ایک حل دریافت کر لیا جس کا ذکر ادھر ہو چکا۔

بہر حال یہ فرض مذہب کا ہے جیسے کہ قرآن نے تعلیم کیا کہ وہ ہر معاملہ میں انسان کی ہر وقت رہنمائی کرے۔ اگر وہ مذہب اس اس فرض کی ادائیگی سے ناصربے تو کوئی سلیم الطبع شخص اس کی طرف اعتنا کرنا پسند نہ کرے گا بل پورپ کے مسیحیت کو نا کارہ سمجھ کر چھوڑ دینے کا، اور پھر مذہب ہی سے بیزار ہو جانے کا یہی راز ہے۔

اسی طرح اگر ان کا پہلا نظریہ صحیح ہے کہ خدا کی طرف سے الہام نہیں ہوتا کیونکہ انسان کو اس کی ضرورت نہیں تو پھر میرے محترم اکابرین ملت خود ہی انصاف کریں کہ جب ایک قوم الہام ہی کی ضرورت نہیں سمجھتی تو اسلام کی تبلیغ کسے کی جائیگی؟ امور بالا کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے یہ کتاب لکھی ہے اور اس میں اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ خدا پرستی یا خدا پر ایمان کے معنی نہیں کہ ہم صرف زبان پر چند کلمات لے آئیں۔ بلکہ خدا پرست یا موجد حقیقی وہ ہے جو خدا کے اُن طریقوں کو معلوم کرتا ہے جن پر وہ کائنات کو چلا رہا ہے، اور پھر اُنہی طریقوں کو اپنا معمول زندگی بناتا ہے۔

اور ظاہر ہے کہ یہ طریقے جب تک خدا نہ بتائے، انسان ان کو صحیح طور سے

معلوم نہیں کر سکتا۔ اور تمدن عالم کی تاریخ اس پر شاہد ہے کہ اگرچہ انسان نے متعدد موقوفوں پر بطور خود اُن طریقوں کو معلوم کرنے کی کوشش کی لیکن ہمیشہ ٹھوکر کھائی۔ یہ طریقے خدا ہی کی طرف سے انسانی قلب پر اتقا ہونے ضرور ہیں۔ اسی کا نام وحی و الہام ہے اور اسی سے ضرورت الہام بھی ثابت ہوتی ہے۔

در اصل مذہب نام ہی خدا کے اُن طریقوں کا ہے جن پر کاربند ہونے سے ایک شخص اپنی زندگی میں ہر قسم کی ترقی کر سکتا ہے قرآن کریم نے اگر بار بار خدا اور اس کی صفات کا ذکر کیا ہے تو اس کا مقصد انسان سے خراج ستائش لینا نہ تھا بلکہ اُس نے متعدد طریقوں سے اُس کی صفات کو واضح طور پر انسان کے ذہن نشین اس لئے کیا ہے تاکہ وہ ان صفات کو بقدر استطاعت اپنے اندر پیدا کر کے، اپنا مقصد حیات حاصل کر سکے۔ چنانچہ قرآن نے ان صفات کو انسانی اخلاق کے لئے زینت قرار دیا ہے ان صفات کو ہمارے سامنے رکھ کر قرآن نے ہمیں توجہ دلائی کہ ہم قوانین فطرت کا مطالعہ کریں کیونکہ یہ صفات آئینہ ہی ان قوانین کا ماخذ اور منبع ہیں۔ اس امر پر فصل بحث آئندہ کی جائے گی +

اہل علم راحت حقیقی کے توجہ یا اور خواہشمند ہیں لیکن انہوں نے اس طرف توجہ نہ کی کہ یہ راحت محض اُن چند قوانین کے دریافت کرنے سے حاصل نہیں ہو سکتی جن کا تعلق مادیات سے ہے یا جن سے انسانی ترقی وابستہ ہے حالانکہ ان قوانین کے دریافت کرنے میں بھی وہ ناکام رہے اور قرآن بھی انہیں اُن

اصولوں کی طرف لئے گیا جن کے بغیر مادی ترقی بھی ناممکن تھی لیکن راحت حقیقی حاصل کرنے کے لئے ان مادی قوانین سے بڑھ کر ان قوانین کو دریافت کرنا ضروری تھا جن کے ضابطہ اخلاق وابستہ ہے اور ان کی کسی تحریر میں اس حقیقت کی طرف اشارہ نہیں ہے اس ناکامی کی وجہ سے ان کو حقیقی راحت حاصل نہیں ہو سکی۔ چنانچہ پرفیسر رسل نے اپنی تصنیف میں اسی بات کا رونا رو دیا ہے، مگر توجہ ہوتی تو کس طرح اور کونکر یہ بات تو ”الہام الہی“ سے معلوم ہو سکتی ہے۔ اور جب تک یہ الہام مادی راہ نہ انسان لاکھ کوشش کرے، کامیابی سے ہم آغوش نہیں ہو سکتا۔

جس بات کی دریافت پر آج دنیا یان مغرب کو ناز ہے یعنی یہ کہ کائنات میں قوانین جاری و ساری ہیں اور انسانی ترقی انہیں قوانین کو دریافت کرنے اور ان کے مطابق عمل درآمد کرنے پر منحصر ہے، یہ بھی وہ حقیقت ہے جو قرآن ہی نے انسان کے سامنے رکھی۔ اور جب عقلائے مغرب اس نتیجہ پر پہنچے ہیں تو اس سے سیدو پہلے مسلمان یہ اصول واضح طور پر دنیا کو دے چکے تھے کہ جب تک قوانین فطرت کی اطاعت نہ کی جائے گی حقیقی ترقی ناممکن ہے اس لئے ان قوانین کی دریافت فرائض انسانی میں داخل ہے عقلائے مغرب نے یہ حقائق مسلمانوں سے اخذ کئے جیسا کہ میں آگے چل کر دکھلاؤں گا۔

اس وقت دینا نے علی العموم مذاہب مختلفہ کو بھی دیکھ لیا ہے اور تہذیب و تمدن جدیدہ کو بھی پرکھ لیا ہے۔ لیکن ان سوالات کا تشفی بخش جواب دونوں کے

حاصل نہ ہوا جس کے لئے تمام لوگ بیتاب نظر آتے ہیں۔ دنیا کو کسی ایسے مذہب یا اصول تمدن کی ضرورت ہے۔ جو امور متذکرہ بالا کے علاوہ ذیل کے معاملات میں انسان کی مدد و قرار واقعی طور پر کر سکے۔

(۱) خاندان کے افراد باہمی طور پر رشتہ محبت میں منسلک ہوں۔ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کریں بچ و راحت میں ایک دوسرے کے شریک رہیں۔ لیکن ہر شخص اپنا بوجھ اپنے آپ اٹھائے ہاں اگر کوئی شخص ضعیفی یا دیگر جسمانی عوارض کی وجہ سے روزی نہ کما سکے تو کوئی انتظام اس کی معاش کا کیا جائے تاکہ وہ درپردہ مارا مارا نہ پھرے۔

(۲) ہمسایوں کے ساتھ خواہ وہ کسی مذہب و ملت سے تعلق رکھتے ہوں۔ ہنسنا کا سلوک برادرانہ ہو۔

(۳) اختلاف رائے باعث دل آزاری نہ ہو، خصوصاً اختلافات مذہبی کی بنا پر فسادات برپا نہ ہوں اور کسی شہر کے باشندے ایک دوسرے کے مذہبی معاملات میں حسل اندازی نہ کریں کیونکہ ان باتوں سے امن عامہ مفقود ہو جاتا ہے ضمیر کی آزادی، فکر کی آزادی اور اظہار خیال کی آزادی ہر فرد بشر کو حاصل ہو چو نکہ مذہب خدا اور انسان کے مابین تعلق کا نام ہے اس لئے ہر شخص مذہب کے معاملہ میں صرف خدا کے سامنے جوابدہ ہو، کسی غیر شخص کو اس میں دست اندازی کا حق نہیں یعنی مذہبی معاملات میں جبر و اکراہ کو دخل نہ ہو۔

تیلج تریج مذہب بھی اسی اصول کے ماتحت ہو +

(۴) دولت کی تقسیم اس پنج پر ہو کہ ایک طرف سرمایہ داروں کی حیثیت محفوظ رہے۔ اور وہ دوسروں پر دست تقدی و راز نہ کر سکیں دوسری طرف مزدور اور اہل حرفت، بیکاری کی تکلیف سے محفوظ رہیں اور اپنے موافقات اس آسانی کے ساتھ حاصل کر سکیں کہ اُن میں اور سرمایہ داروں میں کسی قسم کا تضاد واقع نہ ہو +

(۵) سلطنت لفظاً اور معناً خادم قوم ہو۔ اور اس میں ہر ایک کو یہ حق حاصل ہو کہ وہ اپنی رائے ارکان حکومت کے سامنے پیش کر سکے اور منوانے کی کوشش بھی کر سکے +

(۶) جس ملک میں مختلف اقوام اور مذاہب کے لوگ آباد ہوں اگر وہ کسی جائز یا مقصد کے لئے ایک مرکز پر مجتمع ہونا چاہیں تو ان کا مذہب اس معاملہ میں سدرا نہ ہو بلکہ وہ سب ہجبال اور ہم آواز ہو کر اس مقصد میں کامیابی حاصل کر سکیں +

(۷) مخلوق الہی کی وحدت کو تسلیم کر کے ہر شخص کے ساتھ محبت کا برتاؤ کیا جائے اور بنی نوع آدم کو خدا کا ایک کنبہ تصور کیا جائے۔ کوئی قوم دوسری قوم پر بلا وجہ حملہ نہ ہو یعنی ہر شخص خود زندہ رہو اور دوسروں کو زندہ رہنے دو کے اصول پر عمل کرے۔ تلوار صرف اپنی جان و مال اور حقوق کی حفاظت کے لئے اٹھائی جائے۔ دلا ہمیشہ اس کو نیام ہنی کے اندر رکھا جائے +

(۸) مذہب متلقین کردہ امور کی بنا پر مختلف اشخاص میں یہ ملکہ پیدا ہو کہ وہ صحیفہ کا تئنا کا مطالعہ کریں اور ان میں عام طور سے علمی شغف یعنی تحقیق اور تفتیش کی روح پیدا ہو جائے۔

(۹) معنی حقوق اور رشتوں کا تشغیب ایسے اصولوں پر کیا جائے جس سے جانبین مطمئن ہو جائیں اور ان کی اعنائی حیثیات محفوظ ہو جائیں ۔

(۱۰) مذہب طرز زندگی کا نام ہو نہ کہ چند رسوم کے مجموعہ کا اور وہ ان اصولوں کی تعلیم کرے جن کی بنا پر انسان نہ صرف خود ترقی کر سکے بلکہ اپنی قوموں کو دوسرے انسانوں کی خدمت اور نفع رسانی میں صرف کرے یعنی شغف علی خلق اللہ کو خدا پرستی سمجھا جائے۔ فی الجملہ خدا کا نقشہ ہمارے سامنے اس قسم کا ہو جس کے اخلاق کی اتباع میں ہمہ مذکورہ بالا امور کو حاصل کر سکیں۔ مذہب اپنے اصولوں کی تلقین میں عقل سلیم اور مثبتہ علمی حقائق کے خلاف نہ ہو یعنی حکم مانہ طور پر اپنی تعلیمات کو نہ منوائے ۔

میں نے یہاں بطور اختصار چند باتیں لکھ دی ہیں لیکن یہ وہ باتیں ہیں جن کی وجہ سے آج دنیا بچپن نظر آتی ہے اس سے مجھے انکار نہیں کہ موجودہ مسلمانوں کا طرز عمل بھی بد قسمتی ایسا نہیں جس کی بنا پر مذکورہ بالا مسائل حل ہو سکیں۔ بالمقابل جب میں قرآن کو دیکھتا ہوں تو اس میں نہ صرف مذہب ہی کا خیال اور اس کے اغراض و مقاصد کو بدل دینا بلکہ عبادت کی غرض و غایت بھی کچھ اور ہی قرار دی ہے قرآن کریم مذکورہ بالا مسائل کا شافی اور کافی حل کہتا ہے اور اس خوبی کے ساتھ کہ اگر دنیا کے لوگ اس کے عقیدے

اصولوں پر چلیں تو وہ اس جس کے لئے ایک عالم بیتاب ہے، آج اس دنیا میں قائم ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ان اصولوں میں ایک خوبی یہ ہے کہ ان پر عمل ہونے سے مقاصد مذکورہ کے حصول کے علاوہ وہ رُوحانیت بھی ساتھ ساتھ پیدا ہوتی جاتی ہے جسے عموماً لوگ ایک مستقل اور جدا گانہ شے سمجھتے ہیں *۔

دنیا میں لوگوں نے غلطی سے یہ سمجھ رکھا ہے کہ مذہب اُن رسوم و عقاید کا نام ہے جن پر عمل کرنے سے انسان کی وہ باطنی قوتیں بڑھ جائیں، جن کو وہ ”روحانیت“ سے تعبیر کرتے ہیں حالانکہ حقیقی روحانیت یہ ہے کہ انسان کے طرز زندگی سے خلاق الہیہ مترشح ہوں، کیونکہ صفات انہی کے ساتھ متصف ہونے سے ہی کسی انسان میں حقیقی روحانیت پیدا ہو سکتی ہے اسلام نے روحانیت کے اصول کے لئے تجرؤ۔ رہبانیت یا ترک دنیا کو لازم نہیں کیا ہے، بلکہ روزمرہ کی زندگی کے اصول ایسے عجیب و غریب مرتب کئے ہیں جن پر عمل ہونے سے ایک شخص تہذیبِ نڈن دنیوی میں بھی مداحِ اعلیٰ حاصل کر سکتا ہے اور ساتھ ساتھ مرتبہ روحانیت میں بھی ترقی کر سکتا ہے۔ مجددِ ملوک جناب حضرت مرزا غلام احمد صاحب علیہ الرحمۃ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نقشہ کھینچ دیا ہے مندرجہ ذیل دو اشعار سپردِ قلم کئے تھے۔

اے کمال آمد کہ بانسِ زندوزن از ہنسِ زندوزن یکسو شدن
در جہان نیکو بیروں از جہاں بس ہیں آمد نشانِ کاملاں
مذہب ایسا ہونا چاہئے جو انسان کو اس کے معاشرتی، اقتصادی، معاشی،

تمدنی، اخلاقی، سیاسی اور روحانی امور میں کامل ہدایت عطا کرے اور ایک کو دوسرے کے ساتھ وابستہ کرے۔

ان باتوں کو میں نے اپنی اس تصنیف کا موضوع قرار دیا ہے اگر اسلام کو اُس کی اصلی و لغزیب شکل میں دنیا کے سامنے پیش کیا جائے تو کوئی سلیم الطبع انسان اُس سے روگردانی نہیں کر سکتا۔ اگر انسان وہ باتیں اپنے اندر پیدا کرے جن کے مجتمع ہونے سے وہ قرآنی اصطلاح میں مسلمان قرار پا سکتا ہے تو پھر ہم ”بغیرہ“ دنیا کے طول و عرض میں سُنے لگیں گے کہیں پہلے مسلمان ہوں اور اس کے بعد ہندی ہوں یا چینی، ایرانی یا یونانی وغیرہ۔ اس کتاب میں دراصل ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی گئی ہے جو گذشتہ پندرہ سال میں، زمانہ قیامِ پاکستان، میرے سامنے وقتاً فوقتاً آتے رہے ہیں۔ اور یہ مسائل انسانی سوسائٹی کے ہر شعبہ پر حاوی ہیں۔ انہی باتوں کو سامنے رکھ کر میں قرآن کریم پر غور کیا اُسی غور و فکر کا نتیجہ تصنیف ہے۔ اس کتاب کے مطالب پر غور کا موقع مجھے زیادہ اپنی موجودہ طویل علالت میں ملاحظہ ہر ستر علالت پر دراز اور قریب الموت تھا لیکن انہی مسائل میں مہمک رہا۔ اخیر ۱۹۷۴ء میں جنوبی افریقہ سے ہندوستان آنے کی سہ یہ کتاب دراصل قرآن کریم کا خلاصہ ہے۔ میں اس کی تفسیر کرنے کی جرأت تو نہیں کرتا لیکن کتاب کے مطالب کو اس طرح بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ ان ادراک کو پڑھ لینے کے بعد پھر عام ناظرین کو تفہیم قرآن میں آسانی حاصل ہو جائے اس کی تعلیمات کو مختلف عنوانات کے ماتحت بھی پیش کر دیا جائیگا، ساتھ ہی ان الزامات کا جواب بھی دیا جائے گا جو عالمی اور تصنیفی اسلام پر وارد کئے ہیں ۱۲

غرض یہی تھی کہ اس کتابت قرب کون لیکن یہاں آتے ہی میں صاحب فرائض ہو گیا اور کئی دفعہ ”جاں بلب“ ہونے کی ذبت آگئی۔ علت کا اصلی سبب تو خدا ہی کو معلوم ہے لیکن یہی ایام علامت میری معرفت میں ازویاد کا موجب ہو گئے ہیں اس قدر جانتا ہوں کہ جس انداز اور شرح و بسط کے ساتھ بحالت نکاح میں نے یہ کتاب اب لکھی ہے ۱۹۲۶ء میں بحالت صحت نہ لکھ سکتا تھا +

میں اس وقت بھی طبی ہدایات کے مطابق کسی دماغی محنت کے قابل نہیں ہوں اور گزشتہ تین سالوں میں اس بات کا مجھے تجربہ ہو چکا ہے کہ جب کبھی دماغی کام شروع کیا میری حالت بدستے بدتر ہو گئی +

میں نہیں جانتا کہ میں کب پورے طور سے صحتیاب ہوں گا اور کب اس کتاب کی مکمل کرسکوں گا لیکن زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں اس لئے میں نے سمجھا کہ میں اپنی اس آرزو کو پورا کرنے کی کوشش کروں اگر میری جان بھی اس میں چلی جائے تو میرے نزدیک یہ موت زندگی سے ہزار درجہ بہتر ہوگی بہر حال میں نے کتاب مشروع کردی تو پہل خدا کی سپر کرتا جو کچھ میں نے دیا پڑھ لکھا اس کے مطالعہ سے معلوم ہو سکتا ہے کہ یہ کتاب کس قسم مضامین کی حامل ہوگی اور ان کی اشاعت کی کس قدر ضرورت ہے شاید اس میں مبلغ نہ ہو گا کہ اپنی نوعیت میں یہ کتاب اردو زبان میں پہلی تصنیف ہوگی۔ کم از کم میری نظر کوئی کتاب ایسی نہیں گزری جس میں کل کی کل تعلیمات قرآنی کو اس طریقے سے اور موثر و تدن کے مقابل میں پیش کیا گیا ہو اور میں یہ بھی خیال کرتا ہوں کہ اگر ان اوراق کی اشاعت

کانی اور پورے طور سے کی جائے تو کیوں کل کی کل دنیا اسلام کے نزدیک نہ آجائے؟

”میں چاہتا ہوں کہ یہ کتاب کئی ہزار کی تعداد میں مفت یا برائے نام قیمت پر اُردو اور انگریزی میں تقسیم ہو اور یہ اُسی وقت ہو سکتا ہے جب مسلمان بھائی فرخ دلی کے ساتھ اس کار خیر میں میرے ساتھ شریک ہوں میرا ارادہ تو اس کتاب کو انگریزی میں لکھنے کا تھا، بعد ازاں اس کا ترجمہ اُردو میں ہو جاتا اور چند ابواب لکھے بھی۔“

لیکن پھر خیال آیا کہ جن لوگوں کے دل میں اشاعت اسلام کا جذبہ ہے اور جو میری امداد کر سکتے ہیں ان کا کثیر حصہ اُردو داں اصحاب پر مشتمل ہے۔ اس لئے میں اس کتاب کو اُردو میں لکھا ہے تاکہ وہ لوگ پڑھ سکیں اور اگر ان کی رائے میں ”مقاصد جن کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے یہ اوراق لکھے ہیں، قابل ترجیح و اشاعت ہوں تو اس کام میں میری امداد سے دریغ نہ کریں +

ادنیٰ مدویہ ہوگی کہ بت سے مسلمان بھائی اس کتاب کے چند متعدد نسخہ خرید کر براہ راست یا ہماری معرفت غیر مسلموں میں تقسیم کریں +

کتاب کی صفحہ مست کے متعلق اس قدر کہہ سکتا ہوں کہ چار پانچ سو صفحے تک ہوگی۔ اور یہ صفحات کئی حصوں میں منقسم ہوں گے، جن کا پہلا حصہ شائع ہو ناظرین کے سامنے موجود ہے +

انگریزی کتاب پر شاید سات آٹھ روپے لاگت آئے اور اُردو نسخہ پر پانچ روپے تک۔ وما توفیقی الا باللہ + خادم خواجہ کمال الدین غزنوی

تذکرہ اسلام

زمین پر حلافت الہیہ

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝ اقْرَأْ وَرَبُّكَ
الْأَكْرَمُ ۝ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝ كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ
لَظَلُومٌ (سورہ علق آیت ۶۱)

یہ زبردست آواز غارِ حرا (عرب) کے گوشہ میں بیٹھے ہوئے ایک عظیم الشان انسان

اپنے رب کے نام سے پڑھ جس نے پیدا کیا انسان کو ایک تو تھڑے سے پیدا کیا بڑھ اور تیرا رب سب بڑھ کر بزرگی
الہا جس نے قلم کے ذریعہ سے علم سکھایا انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا نہیں انسان سرکشی تھا یا رکھتا تھا (یعنی)

نے سنی۔ جو زمانہ کے پُر آشوب حالات کو دیکھ کر ان کے دفیہ کی فکر میں گھلا جاتا تھا۔ اس آواز میں نہ صرف اُس کی موجودہ پریشانیوں کا مداوا تھا، بلکہ اس میں ایک عظیم الشان خوش خبری بھی مضمر تھی جس کی رو سے انسان کے لئے اعلیٰ سے اعلیٰ مراتب پر پہنچنا مقدور ہو چکا تھا۔ دنیا کی تاریخ میں انسانی مکرمت و عظمت کے متعلق یہ انکشاف اس سے پہلے کبھی نہ ہوا تھا۔

اس آواز میں یہ اشارہ کیا گیا تھا کہ انسان کا پیدا کرنے والا وہ خدا ہے جس کا ایک نام ”رب“ ہے، جو بتقاضائے ربوبیت، اشیائے کائنات میں مخفی استعدادیں رکھ کر انہیں رفتہ رفتہ بلوغت تک پہنچا دیتا ہے۔ اسی رب نے نشوونما کی جو استعدادیں ذرات عالم میں پوشیدہ رکھی ہوئی ہیں، ان میں سے کل کا یا اکثر کا خلاصہ انسان ہے جس کے ظہور کا اب وقت آچکا ہے انسان کی پہلی شکل بلحاظ جسمانیت رحم ماد میں خون کی ایک چٹھک ہوئی ہے لیکن مقررہ قوانین فطرت کے ماتحت یہی ناچیز خون کی پھٹک رحم ماد میں جسمانی طور پر بہترین مخلوق خداوندی بن جاتی ہے۔

واضح ہو کہ بروئے تحقیق جدید، عالم جسمانیات میں مادہ کے اندر جس قدر بھی استعداد نشوونما ہے، اُس کا کامل اور بہترین ظہور شکل انسانی میں ہو چکا ہے یعنی جسمانی طور پر مادہ کی ترقی ہیئت انسانی سے آگے نہیں ہو سکتی لیکن مادہ کی یہ شکل انسانی ترقی کی آخری منزل نہیں۔ بلکہ جسم انسانی میں منتقل ہونے کے بعد، مادہ کے ذرات، ایک خاص امتزاجی کیفیت کے ماتحت، ایک نئی صورت میں جلوہ گرہوتے ہیں، جس کا نام نفسِ فاعلہ

یا قوت مدرکہ ہے اسی کو انگریزی میں *Consciousness* کہتے ہیں ایسی کو قرآن کریم نے ”خلق احسن“ کہا ہے۔ یہی وہ لطیفہ ربانی ہے جو نسل انسانی کو دیگر مخلوقات سے متمیز کرتا ہے گویا آیندہ نسل انسانی کی ترقی کی یہ پہلی منزل ہے *

آیت مذکورہ بالا کا مطلب یہ ہے کہ جس رب العالمین نے پھٹک کو انسان جیسی خوبصورت و عظیم الاستعداد شکل میں منتقل کر دیا۔ اب وہی رب اُسے آگے لے جانا چاہتا ہے یعنی عالم جسمانیات کے انسان کو عالم ادراک کی بہترین مخلوق بنانی چاہتا ہے جس میں اقتصادیات - تمدن - سیاسیات - مذہب اخلاق روحانیات وغیرہ وغیرہ امور ادراکیہ شامل ہوتے ہیں *

اس الہام ولین میں ”رب“ ساتھ لفظ ”اکرم“ بھی استعمال ہوا ہے۔ اس میں صریح اشارہ ہے کہ جس طرح ”رب“ خود مکرم ہے اسی طرح اُس کی یہ بہترین مخلوق یعنی انسان

لَوْ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سَلْسَلَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ

اور ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصہ سے پیدا کیا پھر ہم نے اسے ایک مضبوط ٹھہرنے کی جگہ نطفہ

مَکِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا

بنکر رکھا پھر ہم نے نطفہ کو لوتھڑا بنایا اور لوتھڑے کو گوشت کا ٹکڑا بنایا اور گوشت کے ٹکڑے میں پونیاں

فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَرَّكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ

اور ہڈیوں پر گوشت چڑھایا پھر ہم نے اسے ایک اور پیش دیکر اٹھا کھڑا کیا پس شہد باریکت ہو جو سب بناؤں بہتر ہے (محمّدی)

بھی مکرمت کے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام پر پہنچے گا۔ اس میں وہ صفات عالیہ پیدا ہوں گی جن کا رنگ رب السموات والارض کی شان میں نظر آ رہا ہے ۔

اس آیت نے ساتھ ہی ساتھ ان راہوں کا پتہ بھی دے دیا جن پر گامزن ہونے سے انسان کو یہ مرتبہ حاصل ہو سکتا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے "الذی علیہ القلم علّم الانسان ما لم یعلم" یعنی نشانے ایزدی ہو چکا ہے کہ آج کے بعد مادیاتِ خدایتیہ اور روحانیات میں نئے علوم پیدا ہوں گے، جن کی اشاعت لکھنے پڑھنے یعنی قلم سے ہوگی اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ انسان ان علوم کو حاصل کر کے اس دنیا میں بطور نائب وہ ارفع اور اعلیٰ مقام حاصل کر لے گا جو اللہ تعالیٰ کی صفت ربوبیت کو اس کائنات میں حاصل ہے ۔

اس آیت کی تفسیر قرآن کریم نے، حسب معمول، خود ہی دوسری جگہ کر دی۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے "واذ قال ربك للملائكة انی جاعل فی الارض خلیفۃ" یعنی خدا

۱۵ سورہ علی ۱۲

۱۵ جن وقت قرآن کریم نازل ہوا، اُس زمانہ میں نہ پچیس کتابوں کی فراوانی تھی نہ فزون طباعت و کتابت کا چرچا تھا۔ لیکن موجودہ زمانہ میں کثرتِ اخبارات و رسائل، فراوانی سامانِ طباعت اور ذاتی کتب سب کتب و اشاعتِ علوم، روزمرہ کے مشاہدات ہیں اور یہ سب باتیں تھیبتِ مجمعی قرآن پاک کی اس عظیم الشان شان کی مصداق ہیں اور یہ سب چیزیں اس زبردست الہام کے بعد وجود میں آئیں ۱۲

جثیت ربانیا غلیفہ زمین پر بنانے کا ارادہ کر کے فرشتوں کو اس امر سے مطلع کیا۔
 کائنات میں جو سلسلہ تخلیق جاری ہے، جس کے ماتحت مادہ نے لکھو دکھا لکھیں
 جیسا اعتبار نوعیت باہد گر مختلف ہیں، اختیار کی ہوئی ہیں، اور ہر ایک نوع میں جو بیشمار
 استعدادیں بالقوۃ موجود ہیں اور وہ خدائے کے مقرر کردہ مختلف قوانین کے بموجب
 اپنے اپنے خواص کو دن بدن ظاہر کرتی رہتی ہیں، یہ سب کچھ بروئے تعلیم قرآن ربوبیت
 ہی کے کرشمے ہیں۔

لیکن اب اللہ تعالیٰ نے یہ ارادہ کیا کہ اس کی جملہ صفات ربوبیت جو زمین پر
 انتظام ربانی کے متعلق کام کر رہی ہیں ان کا ایک بھاری حصہ انسانی میں پیدا ہو جائے۔
 یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ مختلف ذرات اور اشیا مفردہ کو جمع کر کے ان سے آئے دن نئی
 چیزیں پیدا کرتا رہتا ہے اسی طرح انسان بھی اس قابل ہو جائے کہ مادہ کو مختلف چیزیں
 دے کر ان سے مختلف چیزیں ایجاد کرے۔ چنانچہ اس اعلیٰ مقام پر پہنچنے کے لئے جن
 جن باتوں کی ضرورت تھی ان کا ذکر بھی قرآن نے کر دیا۔ ایک طرف تو یہ بتایا کہ جو کچھ
 کائنات میں نظر آتا ہے وہ انسان کے فائدہ کے لئے بنایا گیا ہے، دوسری طرف
 اس بات کی اطلاع دے دی کہ کائنات کی چھوٹی بڑی ساری چیزیں اس کی خدمت

لہ ہواللہی خلق لکم مافی الارض جمیعا۔ بقرہ ۳

وہی ہے جس نے سب کچھ جو زمین میں ہے تمہارے لئے پیدا کیا۔

کے لئے پیدا کی گئی ہیں۔ جب وہ انہیں اپنا خادم بنانے کی راہوں سے واقف ہو جائیں گے تو وہ اس کی غلامی میں آجائیں گی۔ اس کے علاوہ ایک اور حقیقت بھی ظاہر کر دی قرآنی تعلیم کی رو سے اشیائے کائنات کے خواص کا ظہور خواہ وہ عالم مادیات کے متعلق ہوں یا اخلاقی و روحانیات کے، ایک خاص مخلوق سے وابستہ ہے جو قرآنی اصطلاح میں ملائکہ کہتے ہیں۔ چنانچہ جس وقت ”رب“ نے انسان کو اپنی طرف سے زمین پر حاکم بنایا تو ملائکہ سے مشر مایا کہ انسان تمہارا سجدہ ہو گا، یعنی تم سب اس کی اطاعت کرو گے۔ کیونکہ اس کی حکومت اسی وقت کامل ہو سکتی تھی جب عالم مادیات و غیر مادیات کے چلانے والے یعنی ملائکہ بھی اس کے ماتحت ہوں۔ اس موقع پر انبیاء کو ملائکہ پر حکومت کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا یعنی اُسے کائنات کی ہر چیز متعلق علم حاصل کرنے کا حکم دیا، اور ان علوم کے حاصل کرنے کی استعداد پہلے سے اُس میں

لَهُ الْكِتَابُ وَالْإِنشَاءُ اللَّهُ مَخْلُوعٌ لَكُمْ مَافِي السَّمَاوَاتِ وَمَافِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً
 کیا تم غور نہیں کرتے کہ اللہ نے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے تمہارے لئے نکال رکھا ہے اور تم پر اپنی ظاہری و باطنی نعمتوں کو لکھ کر رکھا ہے
 لَهُ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ (بقرہ ۲۸)

اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا تم آدم کی فرمانبرداری کرو ۱۲

لَهُ وَيَخْلُقُ مَا يَشَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ (آل عمران ۴) وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا (بقرہ ۲۹)
 اور آدم کو سب کے نام سکھائے۔ (انجیل)

رکھ دی یہی ”علم آدم الاسماء کلہا“ کی حقیقی تفسیر ہے۔ اور قصہ آدم جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے وہ اسی خلافت الہیہ کا نقشہ ہے یعنی انسان کے لئے مقدر ہو چکا ہے کہ وہ رب العالمین کا نائب بن کر ان تمام مادی، اخلاقی و روحانی قوتوں کو حاصل کر جو کائنات میں اللہ تعالیٰ کو حاصل ہیں۔ اسی حقیقت کی طرف اجمالی طور سے ”غار حرا“ والے الہام میں اشارہ ہوا ہے کہ رب اکرم کا مخلوق بھی اب ربانی درجہ مکرست پہنچے گا اور زمین پر بطور ”رب“ حکومت کرے گا اور پھوٹے آئیہ شریفہ ”علم الانسان ما لم يعلم“ انسان علوم جدیدہ کو حاصل کر کے یہ مرتبہ پاسے گا۔ علوم جدیدہ سے مراد نہ صرف وہ علوم ہیں جن کی تعبیر لفظ سائنس سے ہوتی ہے بلکہ اُن کے وہ شعبے بھی جن کے ذریعہ سے کائنات کی اخلاقی اور روحانی قوتیں بھی انسان کے زیر نگین ہو جائیں گی گویا جس بشارت غلطی کی طرف الہام اولیس نے اشارہ کیا تھا اُس کی تفسیر قصہ آدم سے بیان کر دی گئی یوں تو نشاۃ کائنات کے علاوہ قصہ پیدائش آدم یا اُس کی داستان بہبوط مختلف مذاہب کی کتابوں میں پہلے سے موجود تھی لیکن قرآن کریم نے اس سارے واقعہ کو ایک نئے رنگ میں بیان کیا ہے یعنی وہ کوئی رام کہانی نہیں بلکہ اُس کے اندر ایک حقیقت غلطی پوشیدہ ہے الغرض بروئے تعلیم قرآن و دنیا میں الہام صرف اس لئے آیا کہ آج سے تیرہ سو سال پہلے کے ایک حقیر مخلوق یعنی انسان کو اس بلند مکرست پہنچا دے اب دیکھنا یہ ہے کہ نزول قرآن کے بعد جو واقعات عالم میں رونما ہوئے انہوں نے کون سی الہامی کتاب کے بیان کی تصدیق کی ہے۔

جہاں تک مادیات کا تعلق ہے آج انسان کمیت کے ایک درجہ تک پہنچ چکا ہے۔ اور اس کمیت کے حصول کا ذریعہ خالصتاً علوم جدیدہ ہی ہیں جن کے حامل کرنے پر بعض قوائے عالم (مالک) اُس کے مٹنے ہو چکے ہیں اور باقی بھی ہوتے جاتے ہیں۔ انسان، ہوا پانی اور دوسرے عناصر کے قوانین متعلقہ کا علم پا کر ان پر حکومت کر رہا ہے اور ان علوم کی نشر و اشاعت، ترویج فن تحریر کی شرمندہ احسان ہے۔ یہ تمام واقعات براہ راست اُس حقیقت کبرئے کی طرف اشارہ کرتے ہیں جس کی خوشخبری قرآن کریم نے الہام اول یا قصہ آدم میں دی تھی :

غور کرنے سے معلوم ہو گا کہ جس تہذیب کی طرف انسان کا قدم اٹھ رہا ہے وہ انہی باتوں کا ایک مختصر سا خاکہ ہے جو کائنات میں کام کرتی نظر آتی ہیں اور اس کا نام ہم نے ان اوراق میں تہذیب قدرت تجویز کیا ہے انسان کی موجودہ ترقی بہت سے ذرائع ہیں جن میں سے دو امور کو باقی سب پر فوقیت ہے ایک سائنس اور دوسری صنعت (Mechanism)۔ یعنی صنعت آلات مختلفہ دوسری استعمال قوت ہوتی صنعت آلات تمام تر اس بات کی تقاضی تھی کہ کائنات کی ہر چیز میں ترتیب و تنظیم و ترکیب پانے کی استعداد پہنے سے موجود ہوتا کہ ایسے دوسری شیاؤں ترکیب پا کر ایک مغیہ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ۚ أَلَمْ يَخْلُقْنَا فِي الْمِيزَانِ (المیزان)

اور آسمان کو بلند کیا اور میزان قائم کیا۔ تاکہ تم میزان میں سب کچھ نہ کرو ۱۲

بن جائے۔ چنانچہ مروجہ بینوں کا کوئی پرزہ ایسا نہیں جس میں اس مشین کے لئے مفید ہونے کے خواص پہلے سے موجود نہ تھے اور یہ خواص مکن انزم کی ایجاد سے پہلے اپنے اپنے رنگ میں ابدالاً بآباد سے کام کر رہے تھے۔ انسان نے صرف ان خواص کو سمجھ لیا اور اس ایک نعمت پر اپنی صنعت و حرفت کی ساری عمارت کھڑی کر دی *

مشین و آلات کی صنعت صد ہاتھم کی اشیا کو چاہتی ہے اُسی کی تحقیق و دریافت نے علم کیمیا کو پیدا کیا۔ انہیں اشیا میں مثلاً مختلف قسم کے نمک اور طرح طرح کے تیزاب شامل ہیں۔ ان اشیا مطلوبہ کو اب انسان خود بھی پیدا کر لیتا ہے لیکن جن طریقوں سے وہ پیدا کرتا ہے وہ وہی ہیں جن کے ذریعے دست قدرت انہیں کائنات میں ابدالاً بآباد سے پیدا کر رہا ہے۔ علاوہ ازیں انسانی مشین تو کسی وقت کام کرنے سے رہ بھی جاتی ہے لیکن قدرت ایک لمحہ کے لئے بھی ان اشیا کی پیدائش میں غفلت نہیں کرتی۔ اس حقیقت

۱۵ یہ وہ حقیقت ہے جو مغربیں سب سے پہلے حکیم اسپنسر کو نظر آئی اور اسی حقیقت نے اسے خدا کی ہستی کا قائل کر دیا۔ چنانچہ یہ نظریہ کہ صنعت آلات و آئے عالم میں استعداد و ترتیب و تنظیم کی تقاضی ہے۔ اور وہ استعدادیں ان میں پہلے سے موجود ہیں "سپنسرزم" کہلاتا ہے

لَا تَأْخُذُكَ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ (بقلم ع) كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ (الرحمن ع)

اس پر نہ اونکھ آتی ہے اور نہ نیند ۔ ہر آن وہ ایک شان میں ہے ۔

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ يَدْعِي اللَّهُ لَخَلْقِ ثُمَّ يَدْعُهُ لَا عُنْكَبُوتٌ ع) توجہ کیا وہ غور نہیں کرتے کس طرح اللہ پہلے بار پیدا کیا پھر وہی است و دوبارہ پیدا کر رہا ہے (حمد علی) ۔

پر اول قرآن نے اور پھر تجربہ اور مشاہدہ نے شہادت دی۔ قرآن نے اس صداقت عظمیٰ کو بیان کر کے انسان کو یقین دلانا چاہا کہ اس کی ضروریات کے لئے جس مواد کی ضرورت ہے وہ آٹھوں پہر پیدا ہو رہا ہے۔ لہذا اُسے بھی چاہئے کہ اُن اشیاء کو استعمال میں لانے کے لئے ان تھک کوشش کرے۔

الغرض انسانی صنعت و حرفت اُن استعدادوں کی ایک مختصر سی عملی تصویر ہے جو زمین و آسمان میں پہلے ہی سے موجود تھیں۔ اور جن پر کائنات کا ایک بڑا حصہ چل رہا ہے۔

برقی قوتوں کو قبضہ میں لانے کے متعلق بھی یہی نظر آتا ہے۔ انسان قوت برقی کو اُسی طریق سے پیدا کرتا ہے جس طریق سے وہ کائنات میں پیدا ہوتی ہے۔ اور جو جو کارہائے نمایاں وہ کائنات میں کر رہی ہے وہ سب کے سب انسان کے دست قدرت میں آتے جاتے ہیں۔ اسی طرح اُن اسباب کی تشریح بھی ہو سکتی ہے جنہیں صنعت آلات اور حکومت علی البرق کے علاوہ انسان نے اپنے تمدن کی ارتقائی منازل میں بہم پہنچا لیا ہے۔ الغرض مادی تہذیب انسانی کا کمال اسی میں مضمر ہے کہ وہ زمین پر اُن چیزوں کو پیدا کرے جن کی وساطت سے تہذیب قدرت کا فرمانی کر رہی ہے یعنی ضروری ہے کہ انسانی تہذیب ارضی، تہذیب قدرت کا عکس ہو۔ کوئی شخص خدا کو ماننے یا نہ ماننے وہ دھریہ ہو لا اور یہ ہو یا تشکیک ہو لیکن اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا، کہ تہذیب انسانی،

در اصل تہذیب قدرت کا ایک ادنیٰ اور معمولی سا چربہ ہے۔

اب اگر اس تہذیب قدرت کا خالق کسی ہستی کو قرار دے دیا جائے اور قرآنی اصطلاح میں اُسی کا نام ”ذُبُ الْعَالَمِینَ“ ہے تو گویا انسان زمین پر وہی کرنا چاہتا ہے جو رب کائنات آسمان پر کر رہا ہے۔ اور جس دن انسان میں یہ ربانی شیون پیدا ہو جائے اُس دن مادی تہذیب انسانی اپنے انتہائی عروج کو پہنچ جائے گی۔ یہی وہ حقیقت ہے

۱۔ لفظ تہذیب مختلف معنوں میں ہستمال ہو رہا ہے بعض کے نزدیک تو اس لفظ کا اطلاق صرف اخلاقیات پر ہوتا ہے۔ لیکن اس کی حقیقت بہت وسیع ہے۔ اس لفظ کا قائم مقام جو قرآن کریم نے تجویز کیا ہے۔ وہ اس سے زیادہ واضح ہے اشیاء کائنات میں جن میں انسان بھی شامل ہے خالق کائنات نے بے انداز استعدادیں رکھ چھوڑی ہیں۔ کمال تہذیب انسانی اس دن کا منتظر ہے۔ جب یہ استعدادیں کامل طور پر ظہور پذیر ہوں۔ اس حقیقت کو قرآن کریم نے لفظ فلح سے تعبیر کیا ہے۔ اس لفظ کے لغوی معنی بھی یہی ہیں۔ یعنی غفی قوی کا ظاہر ہو جانا صحیحہ کائنات میں کل کی کل چیزیں اپنی اپنی استعدادوں کو کام میں لا رہی ہیں۔ گویا جہاں تک قدرت نے بالقوی استعدادوں کو بالفعل کرنے کا کام اپنے ہاتھ میں لیا ہے۔ وہ قوی وجہ الکمال ہو رہا ہے انہی حقایق کو سامنے رکھ کر میں نے ان ربانی کاموں کا نام تہذیب قدرت رکھا ہے۔ دوسری طرف انسان کی موجودہ تہذیب اسی تہذیب قدرت کی نقل کر رہی ہے۔ جو اپنے کمال کو اس وقت پہنچ جائے گی جب اشیاء کائنات مستعد انسان کی حکومت اُسی طرح ہو گی جیسے کہ دست قدرت کو حاصل ہے ۱۷

جس کی طرف قرآن نے کئی جگہ تفصیل کے ساتھ اشارہ کیا اور قصہ آدم میں خصوصاً اس کا ذکر کیا۔ اسی لئے انسان کو خلیفۃ اللہ علی الارض قرار دیا وہ اس مقام پر اس وقت پہنچے گا جب اس میں ان افعال ربانی کے علاوہ اخلاق ربانی بھی پیدا ہو جائیں۔ اس میں شک نہیں کہ گزشتہ دو صدیوں سے مغرب میں ”مذہب“ کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے اور یہ رجحان طبع گزشتہ پچاس سال سے مشرق میں بھی ہو چکا ہے اس کی بھاری وجہ یہ ہے کہ دنیا کے سامنے علی العموم مذہب کا صحیح نقشہ موجود نہیں تھا۔ اور مذہب کا جو مفہوم عام طور پر اہل مذاہب نے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے وہ عند العقلا ^{لیبت} قوت کے قابل نہیں ہے۔ سب بڑھ کر مذہب سے وحشت کا باعث وہ قتل و مقتال ہے جو مذہب کے طفیل نسل انسانی میں پیدا ہو گیا جس نے اُس اخوت و اتحاد کا خاتمہ کر دیا جو ہر ملک میں انسانی تمدن و ترقی کے لئے ضروری ہے مثلاً نزول الہام یا مذہب کا مقصد عیسائی کلیسا نے یہ قرار دیا ہے کہ وہ انسان کو کسی ایسی مصیبت یا ہلاکت سے نجات دینے آیا جس میں خود نسل انسان کا بحیثیت مجموعی ذرہ بھر قصور نظر نہیں آتا اس قصور کی تشریح، بائبل میں، قصہ ہبوط آدم سے کی گئی ہے یہ اگر تسلیم بھی کر لیا جائے کہ ابولہ بشر سے کوئی غلطی ہو گئی تو کل کی کل نسل انسانی ایک شخص کی غلطی کی پاداش میں کیوں ہلاکت کے گھاٹ اُتاری جائے جس طرح نسل انسانی کی یہ ذمہ داری عدل و انصاف کے خلاف ہے اسی طرح اس ہلاکت کا جو علاج بتلایا جاتا ہے وہ بھی ایک نرالی منطق اپنے اندر رکھتا ہے یعنی کل کی کل نسل کا عوض ایک معصوم انسان دے اور وہ سب کا کفارہ ہو

یہ وہ باتیں ہیں جن کی مخالفت عقل انسانی کی طرف سے ہوگی اور ضرور ہوگی *

۱۵۔ ان عقاید کی وجہ سے، مذہب تو درکنار خود خدا کی حیثیت، معرمن خطر میں پڑ جاتی ہے پہلے تو اس نے ایک نشین (انسان) بنائی جس میں کوئی پُرزہ غلط لگا دیا، اور جب اس پُرزہ کی وجہ سے نشین اس کے حسبِ نفا کام نہ دے سکی تو اس نے اس غلط پُرزہ کو دور کرنے کے بجائے کل نشین کو ہی تباہ کرنا چاہا اور اپنی اس غلطی کو سمجھ کر اس کی پاداش میں اپنے آپ کو ہلاک کر دیا۔ دوسرے غلطوں میں یوں سمجھئے کہ پہلے تو انسان کو پیدا کر بڑے چاند کے ساتھ اسے باغِ عدن میں رکھا اور اسے ساری نعمتوں کا مالک بنایا۔ جب اس انسان سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی تو اس پُزل در آتش ہی نہیں ہوا بلکہ خدا کو یہ فکر بھی دو انگیز ہو گئی کہ آج تو انسان نے شجرِ ممنوعہ یعنی درختِ علم کا پھل کھا یا جس سے وہ علم کا مالک ہو گیا، کل کہیں درختِ حیات کا پھل نہ کھائے کیونکہ حسبِ روایت کتابِ پیدائش یہ درخت بھی اُسی باغ میں موجود تھا خدا کو یہ خیال ہوا اگر ایسا ہو تو کل انسان بھی ہماری طرح حی و قیوم ہو جائے گا۔ اس لئے اس کو ہمیشہ سے ہی نکال دیا اور اس معمولی قصور کی پاداش میں اس کی ساری آئندہ نسل کو ابدی ہلاکت دی *

عالم الغیب ہونے کی حیثیت سے خدا کو اس بات کا تو علم ہونا چاہئے کہ انسان گناہ سے بچ نہیں سکتا، نہ پاپر کلیسائی عقاید جیچہ طور سے اس حقیقت پر دلالت کرتے ہیں۔ کیونکہ گناہ کے معنی شریعت پر نہ چلنے کے ہیں۔ تو ان واقعات کے علم کے ہونے پر شریعت کا بارِ عظیم دنیا والوں کے تحیف کنندہوں پر کیوں ڈالا؟ اور خلافِ ورزی کی پاداش میں ابدی ہلاکت کیوں تجویز کی؟ پھر چار ہزار سال تک تو یہ امتحان ہوتا رہا کہ انسان ضعیف البنیان شریعت پر چل سکتا ہے یا نہیں؟ پھر بعد میں دو ہزار برس ہوئے کہ "کفارہ" (یعنی بصریۃً)

اسی طرح اگر عبادت کی غرض صرف یہی ہو جیسی کہ علی العموم ہر مذہب میں پائی جاتی ہے کہ حمد و ثنا کے چند مقررہ کلمات، خدا کی شان میں کہہ دیئے جائیں جن کو سن کر وہ خوش ہو جائے تو خدائے بزرگ و برتر کی ہستی کے متعلق یہ خیال بجائے خود ایک نہایت مضحکہ انگیز امر ہے۔ اس نوعیت کا خدا، تو اس خود پسند اور خود بین انسان ہی بھی گیا گزرا ہو گا جس کے کان صبح و ستائش کے دل خوش کن کلمات سننے کے خوش ہو چکے ہیں خدائے قدوس تو ان احتیاجات سے برتر و بالا ہونا چاہئے چنانچہ قرآن کریم نے فرمایا کہ خدا تو انسانی عبادت و تسبیحات سے مستغنی ہے یہ تو انسان کے اپنے فائدے کے لئے ہیں اسی طرح اگر خدا نذر و نیاز اور قربانیوں سے خوش ہو سکتا ہے تو وہ ہمارے

۱۷ وَمَنْ جَاهِدْ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (عنکبوت ص ۷)
اور جو کوئی کوشش کرتا ہو وہ اپنی ہی جان کی بھلائی کیلئے کوشش کرتا ہو اللہ بخیریتنا جہاد کے لئے ہے (محمد علی)

البقیہ صفحہ ۷۱ کی تجویز اس کے علم میں آئی جس خدا کی فراست اور دور بینی کا یہ عالم ہوا جس کی طرف سے اس قسم کے معارف کا الہام نازل ہو وہ خدا کس طرح عقلمندوں کے نزدیک کسی عزت اور احترام کا مستحق ہو سکتا؟ اندریں حالات، علوم جدیدہ کی روشنی سے فیضیاب ہونے کے بعد مغرب کے لوگ اگر مذہب ہی سے بیزار ہو جائیں تو غیر متوقع بات نہیں ہے جن کو آزاد خیال کہا جاتا ہے وہ لوگ کسی برتر ہستی کے وجود سے اب منکر نہیں رہے اس کا ثبوت تو موجودہ سائنس نے خود ہم بچا دیا ہے ان لوگوں کو اگر انھاری تو اس خدا کی کاجس کے متعلق مغربی کلیسیائے الہیات رنگ میں مذکورہ بالا باتیں بطور حقایق پیش کی ہیں ۱۲۰ منہ

دلوں میں اپنی عزت کس طرح پیدا کر سکتا ہے ایک طرف تو اُسے ارحم الراحمین کہا جاتا ہے دوسری طرف اُسے اس قدر سنگ دل دکھایا جاتا ہے کہ وہ کسی مجرم کا گناہ اس وقت تک معاف نہیں کر سکتا جب تک کسی بے گناہ انسان یا حیوان کو خاک و خون میں تڑپتا ہوا نہ دیکھ لے۔ ایسا ہی جب تک وہ غضبناک خدا اپنے اکلوتے بیٹے کو سوئی کھٹکتا ہوا نہیں دیکھ لیتا۔ اُسے چین نہیں پڑتا۔ واضح ہو کہ یہ الفاظ میرے نہیں بلکہ میں نے تو یہاں کلیسائی معتقدات اور مصطلحات کا خلاصہ دیا ہے یہ باتیں ہرگز ہرگز میں نے ترفیضاً نہیں لکھیں یہ تو مذاہب عیسوی کی الہیات میں داخل ہیں اندریں حالات، وہ لوگ جن کی عقلیں، علوم جدیدہ کی روشنی سے منور ہو چکی ہیں کب اور کس طرح ان مذاہب کو عزت کی نگاہ سے دیکھ سکتے ہیں؟ ضروری تھا کہ اہل سنش ان باتوں کو آہستہ آہستہ منہ خرافات میں شامل کر کے مذہب ہی سے دستبردار ہو جائیں، اور یہی ہوا، اس بات کا ضرور افسوس ہی کہ مذہب کا یہ افسوسناک حشر، اُن مسیحی معتقدات اور کلیسائی الہیات کی بدولت ہوا، جن کو بعض نام نہاد علمبرداران تہذیب و تمدن، علوم سماوی کے نام سے پیش کیا کرتے ہیں۔ اہل یورپ نے دیگر مذاہب عالم کو بھی اسی سچیست پر قیاس کیا اور سب کو فتر بے معنی سمجھ کر انہیں طاق نیاں پر رکھ دیا یعنی مجرّد مذہب ہی کو ناقابل التفات قرار دیدیا۔ علاوہ ازیں ایک ہی قوم و ملک کے باشندے اختلاف مذہب کے باعث آپس میں ایک دوسرے کے کچھ ایسے دشمن ہو گئے جس سے قومی ترقی و تہذیب مفقود ہو گئی ان حالات میں کیوں قومیت و وطنیت کو مذہب پر ترجیح نہ دی جائے لیکن مذہب قبائل

داستانوں کا نام نہیں وہ تو چیزے دیگرست کی مصداق ہے مثلاً اس حقیقت سے تو
 آج بروئے سائنس کوئی انکار کر نہیں سکتا کہ کائنات کے اس لائق ہی سلسلہ پر ایک رُبوب
 اور مطلق ہستی حکم فرماتا ہے اور اس کی حکومت بھی حکیمانہ ضوابط و قوانین پر مبنی ہے اور انسان
 کو حقیقی فلاح اور دائمی راحت اُسی برتر ہستی کی منشا کے مطابق زندگی بسر کرنے سے میسر
 آسکتی ہے قرآن حکیم نے اس لطیف اور معنی خیز حقیقت کو کس طرح ایک جملہ میں ظاہر کیا فرمایا
 کہ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (سورہ کوثر) یعنی تمہاری خواہش اللہ کی بخشش
 کے موافق ہونی چاہئے کہ وہ رب العالمین ہے یعنی تمہاری ربوبیت کے جو قوانین اُس نے
 بنا رکھے ہیں اُن قوانین کے مطابق اگر تمہارا طریق عمل ہوتا تو تم فلاح پا سکتے ہو۔ اب اس
 حقیقت سے کون انکار کر سکتا ہے ؟

سر دست اس بات سے مجھے کوئی سروکار نہیں اُس ہستی کا نام کیا ہے، آپ

لَهُ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ

اور کہ انجام تیرے رب کی طرف ہی ہے ۱۲

۱۳ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (یس) یٰۤاَيُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا السَّمٰوٰتِ اِلٰی الْاَرْضِ (الفتح)

یہ غالب علم والے کا بندازہ ہے اور اس امر کی تدبیر آسمان سے زمین کی طرف کرتا ہے۔

هُوَ الْقَاهِرُ دُونِ عِبَادِهِ ۚ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ (سورہ النعام)

اور وہ اپنے بندوں کے اوپر غالب ہے اور وہ حکمت والا خبردار ہے (محمد علی)

رب العالمین نہ کہیں "نجر" کہیں یا "باعث اول"۔ "علة لعل" کہیں یا "وجو و مطلق" یہ سب نزع لفظی ہے۔ اس سے تو انکار نہیں ہو سکتا کہ اُس ہستی کی منشا کے بموجب زندگی بسر کرنے ہی سے فلاح و دامِ حلال ہو سکتی ہے۔ اب اگر قوانینِ فطریہ کو اُس کی مرضی کا آئینہ قرار دے دیا جائے اور اس لئے قرآن نے صحیفہ فطرت کا نام کتابِ مبین تجویز کیا ہے تو ان قوانین کے علم و اطاعت سے ہی ہمارا مقصود حاصل ہو سکتا ہے اس صورت میں انسان اس بات کا طبقاً محتاج ہے کہ وہ ان قوانین سے آگاہ ہو اس علم اور اُس پر عمل کے سوا تو وہ ایک لمحہ بھر کے لئے زندہ نہیں رہ سکتا۔ اب اسی سلسلہ میں اگر یہ بھی تسلیم کر لیا جائے اور یہ ایک امر ناگزیر ہے کہ اُس ہستی کی "مشیت" یا بالفاظِ دیگر اس کے ساختہ پرداختہ قوانین سے بذریعہ دریافت یا تحقیق اطلاع پانا، ایک مشکل اور نہایت ہی بعید الحصول بات ہے جیسے کہ تاریخِ علوم ظاہر کرتی ہے اُس نے خود، انسان کو اپنی مرضی سے وقتاً فوقتاً

لَهُ وَلَا حَبَّةٌ فِي ظِلْمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَافِيسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ (انعام ۵۹)

اور کوئی حد و زمین کی تا کیوں میں نہیں اور نہ تراور نہ خشک گمردہ کھلی کتاب میں ہو۔

وَلَا يَخْطُونَ كَيْدًا مِنْ عِنْدِهِ إِلَّا بِمَا نَسَاءُ (بقرہ ۳۲)

اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز پر احاطہ نہیں کر سکتے سوائے اس کے جو وہ چاہے۔

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ (الحج ۷۱)

اور اللہ ہی سیدھی راہ چلانا ہے۔

آگاہی دینے کا انتظام کر دیا تو انسان کی طرف خدا کی طرف سے الہام کا آنا ایک ضرورت تھ نظر آتی ہے دوسری طرف اس نظریہ کی تصدیق اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ انسان اس شیت ایزدی یعنی قوانین فطریہ کے دریافت کی طرف خود بخود متوجہ نہیں ہوا بلکہ الہام الہی (قرآن) نے ہی اسے اس طرف متوجہ کیا یہ امر بذات خود اس بات کا ثبوت ہے کہ انسان وحی الہی کے مدد کے بغیر خود کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ وہ باتیں ہیں جو ہر شخص کے سامنے آ سکتی ہیں جو کائنات پر غور کرنے کی تکلیف گوارا کرے اب فرض کر لو کہ دنیا میں ایک ایسا مذہب بھی ہے جس نے انسان کو اطلاع دی کہ اس کا تمدن و تہذیب اس کی راحت و آرام، قوانین بالا کے دریافت کرنے اور ان کے مطابق چلنے پر منحصر ہے، اس مذہب نے یہ بھی بتلایا کہ انسان میں ان باتوں کے حصول کی استعداد بھی موجود ہے اور اس استعداد کو استعمال کرنے اور اس سے فائدہ حاصل کرنے کا راستہ بھی وہ مذہب بتا دے اور یہ اطلاع بھی دے کہ جو کچھ آسمان پر ہو رہا ہے وہ انسان کے ذریعہ سے زمین پر بھی ہو سکتا ہے۔ گویا انسان اس قادر اور غیب الغیب ہستی کا نائب بن سکتا ہے، وہی مذہب، ایسے وقت میں جب کہ کل دنیا عناصر اور اصنام پرستی میں گرفتار تھی یہ اطلاع دے کہ یہ جملہ مظاہر کائنات انسان کے نفع کے لئے پیدا کئے گئے ہیں، اور علوم متعلقہ کے حاصل کرنے کے بعد انسان ان پر حکومت کر سکتا ہے، ایسا ہی وہ مذہب یہ اطلاع بھی دے کہ جو "قوائے فطریہ" یعنی ملکوت السموات کائنات میں کام کر رہے ہیں، وہ سب کے سب علوم ضروریہ کے

حاصل ہونے پر، اس کے اشارہ پر چلیں گے، پھر ان سب سے بڑھ کر وہ مذہب تہذیب اخلاق کے لئے انسان کے سامنے خود خالق کائنات کے اخلاق بطور نمونہ دکھائے گا۔ مثلاً اُس مذہب کے پیرو رب العالمین کے اخلاق کی اتباع میں ہر ایک بنی نوع کے خادم ہو جائیں اور قومی تحالف کے باعث کسی دوسری قوم والے سے بھی کاوش نہ رکھیں، فی الجملہ اُس مذہب کی تعلیم ہو کہ انسان اپنی مادی تہذیب میں تو وہ اسباب پیدا کرے کہ جس سے وہ کائنات کی طرح عناصر کائنات پر حکومت کرے اور اُس کی اخلاقی تہذیب رب کائنات کے اخلاق کے مطابق ہو مثلاً جس کے فضلوں کی پادشہ قومی لونی لسانی یا ملی امتیاز سے بالا ہو کر سب نسل انسانی پر ایک طرح برستی ہے تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ ایسا مذہب کیوں انسان کے لئے ایک ضرورت حقہ نہ سمجھا جائے۔ اسی طرح اُس مذہب کی تاریخ یہ بھی بتائے کہ اس کے متبعین نے اُس کی تعلیمات پر چل کر منزل مقصود کو حاصل بھی کر لیا اور اس طرح انسانی ترقی کو معراج پر پہنچا دیا مثلاً اور امور کو چھوڑ دیا جائے اس مذہب نے انسان کو اخوت کا وہ سبق دیا کہ جس کی نظیر دنیا میں نہیں اور یہ تضاد قومی علاج کل بڑھتا جاتا ہے اس کا علاج وہی اخوت ہے جو بانی اسلام نے تلقین کی تھی یہ دوسری بات ہے کہ جب کلمہ اہل ذلالت اُس مذہب کی اطاعت میں شست ہو گئے تو ان حاصل کر وہ ترقی بھی لے لی گئی۔ اور اس کے مادی حصہ کو اُن لوگوں کے حوالہ کر دیا گیا، جو انہی کے نفوس قدم پر چلنے والے تھے۔ اور آج جس بات کا نام تمدن و تہذیب ہے وہ عالم مادیات میں اُسی طریق کی صدائے بازگشت ہے، فی الجملہ اگر کوئی مذہب

ایسا ہو تو پھر کوئی سلیم الطبع انسان خواہ وہ کسی مذہب کا پیرو ہو، بلکہ مذہب سے منکر ہی کیوں نہ ہو، کس طرح مذہب کے اس پیش کردہ نظریہ کو قبول کرنے میں تامل کر سکتا ہے؟ یا اس کے خلاف کوئی دستور زندگی اختیار کر کے فلاح کے معراج پہنچ سکتا ہے؟

میں اس بات کو بھی تسلیم کئے لیتا ہوں کہ "غار حرا" کی آواز بقول بعض آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ہی غور و فکر کی ایک مشہود تصور تھی۔ اور جو کچھ آپ نے دنیا کو اطلاع دی، وہ آپ کے اپنے ہی ذہن رسا کی پرواز تھی اور جس کو آپ نے (معانی) وحی والہام سے تعبیر کر دیا۔ لیکن فیصلہ طلب امر تو یہ ہے کہ یہ باتیں بتلا کر آپ نے دنیا پر احسان کیا یا نہیں؟ آپ کے ذریعہ عالمگیر اخوت پیدا ہوئی یا نہیں؟ اور آپ نے انسان کو حقیقی ترقی کی شاہراہ پر چلایا یا نہیں؟ اور اب بھی انسان کی آئندہ ترقی انہی نقوش پر چلنے سے وابستہ رہے یا نہیں جس کی راہیں آپ نے تعلیم فرمائیں؟

آج علوم جدیدہ کی روشنی میں ہمارے لئے یہ ثابت کر دینا کچھ بھی مشکل نہیں ہے کہ عرب کے اس عظیم الشان فرزند نے جو کچھ پیغام دنیا کو دیا وہ خدائے برتر کی طرف سے تھا۔ کہ آئندہ ثابت کیا جائے گا۔ لیکن اگر مذہب کے معنی یہی سمجھے جائیں کہ وہ اُس گوش اور تجویز کا نام ہوتا ہے جو حقیقی ہمدردان طبقہ انسان یعنی انبیاء کی طرف سے بنی آدم کو بہبود کے لئے عمل میں آئی، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا ہی کیا، اور اس طرح غرض مذہب فلاح انسانی کو قرار دیا جائے تو پھر جس مذہب نے فلاح کے وہ اصول مرتب کر دیئے، جو اوپر مذکور ہوئے، تو اس مذہب کو صحیح طریق زندگی سمجھ کر کیوں نہ قبول کیا جائے؟

اسی طرح اگر انسانی تہذیب و تمدن کا کمال پس پردہ برتر ہستی کے طریق کار، اس کی سنت سمرہ اور اس کے شیوے مختلفہ کے اختیار کرنے پر منحصر ہے، جیسا کہ ظہور میں آ رہا ہو اور اگر کوئی مذہب اپنی الہیات میں، انہی شیوے و سنن کو بطور صفات اسمائے الہیہ بیان کر دے اور وہ راہیں بھی بتا دے جنہیں عرف عام میں تو شریعت کہتے ہیں لیکن جن کی غرض خالصتاً یہ ہو کہ ان پر چل کر انسان میں بھی وہی صفات پیدا ہو جائیں تو اس علم الہیات کو کس طرح نظر انداز کیا جاسکتا ہے ؟

آج کل دہریت مزاج لوگ نہ صرف عبادات کو ایک لازوری چیز قرار دیتے ہیں بلکہ مختلف مذاہب کی تجویز کردہ شکل عبادت پر استہزا بھی کرتے ہیں لیکن اگر ان مقدس الفاظ کی غرض جو کسی مذہب کی عبادت میں مستعمل ہیں، شیوے مذکورہ بالا کو ایک عبادت کرنے والے کی نگاہ کے سامنے لانا ہو اور ان کے طریق حصول کی طرف بھی ان میں اشارات موجو دیوں، تو پھر ایسی عبادت نہ صرف مفید مطلب ہوگی بلکہ انسانی زندگی کا جزو لاینفک قرار دیئے جانے کے قابل ہے۔ اس عبادت کا تو مقصد یہ ہو گا کہ ہم اپنی زندگی کو اس طریق پر چلائیں جس پر فطرت کی دوسری چیزیں چل رہی ہیں ۔

رہا عبادات میں خاص جسمانی اوضاع کی پابندی کرنا یہ تو محض اظہار اطاعت کی مناسب شکلیں اور اعتراف عبودیت کے موزوں طریقے ہیں۔ ہماری عبادت کا اصلی میلان تو صفات الہیہ کو حقی المقدور اپنے اندر جذب کرنے کی طرف ہوتا ہے۔ مثلاً ”سجدہ“ و رکوع کے معنی اطاعت بھی آتے ہیں۔ سجدہ سے مقصود یہ ہے کہ ہم نہایت

عاجزی اور خلوص کے ساتھ اپنی خودی سے علیحدہ ہو کر ہمہ تن اس کی اطاعت میں حاضر ہو جاتے ہیں اسی طرح اگر یہ جہانی حرکات و سکنات، ہمارے جذبات قلبی اور احساسات درونی کو طبعاً مضبوط کر دیتے ہیں اور یہ وہی ہیں جو شامان مجازی کے سامنے انظارِ اطاعت و انقیاد کے لئے روارکھے جاتے ہیں، تو کوئی شخص تا وقتیکہ وہ مجبوظ الحواس اور غافل بقول نہ ہو، اس طرزِ عبادت پر استہزا نہیں کر سکتا۔

قربانی کے متعلق اسلام نے صاف طور سے کہہ دیا ہے کہ مذبحہ جانوروں کا گوشہ یا خون خدا کی جناب میں نہیں پہنچتا بلکہ جو چیز اس کی نظر میں مقبول ہو سکتی ہے وہ قربانی کرنے والوں کی نیت اور ان کا تقویٰ ہی ہے۔ اور نہ یہ فعل بذات خود خدا کی خوشنودی کا ثبوت ہو سکتا ہے، قرآن کا ایک مقصد یہ ہے کہ مساکین اور غرباء، جنہیں سید الطعام یعنی گوشہ سے بہرہ اندوز ہونے کی استطاعت نہیں ہے، وہ بھی اس تقریب کی بدولت گاہے گاہے اس لذت سے آشنا ہو سکیں۔ یہی غرض خیرات اور صدقات اور زکوٰۃ سے وابستہ ہے تو اب میں ایک منکر مذہب سے پوچھتا ہوں کہ وہ کن وجہ کی بنا پر ان باتوں کو

لَهُ لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحْمَهَا وَلَا دِمَاؤها وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ (الحج ۳۷)

ان کے گوشت اللہ کو پہنچے ہیں اور نہ ان کے خون لیکن اُسے تمہاری طرف سے تقویٰ پہنچتا ہے۔

لَهُ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا أَمْرَ اللَّهِ وَالْمُحْيِي (الحج ۳۸)

تو ان سے کھاؤ اور سوال نہ کرنے والے اور سوال کرنے والے کو کھلاؤ (محمد علی)

موردِ اعتراض قرار دے سکتا ہے ؟

اس مجوزہ بالا مذہب کے سارے خط و خال جیسے کہ میں بیان کچوں گا اسلام میں پائے جاتے ہیں، اور جس الہام ربانی یعنی قرآن سے یہ مذہب وابستہ ہے اسی نئے انسان کو خدا کا خلیفہ قرار دیا ہے۔ اور اُس پر وہ تمام دروازے کھول دیئے ہیں جن میں ہو کر وہ اس عالی مقام تک پہنچ سکتا ہے۔ اسلام کی تلقین کردہ صفات الہیہ پراگر

ملے اگر کوئی آزاد خیال ان مذہبی اصطلاحات کو پسند نہ کرے تو مضائقہ نہیں وہ ان کے مفہوم کو سامنے رکھ کر دیکھے کہ موجودہ تہذیب و تمدن اسے کس طرف لے جا رہا ہے اور آیا یہ وہی کام تو نہیں چوٹی وجہ الکمال کائنات میں کوئی پس پردہ ہستی کر رہی ہے اور اگر انسانی تہذیب ان سادی باتوں کی ایک ادنیٰ سی نشیہ اور ان سادی باتوں کے بنائے والے کا نام خدا رکھا جاسکتا ہے۔ تو پھر انسان تو زمین پر اسی کی نیابت کر رہا ہے یوں تو لفظ تہذیب کا مفہوم ہر شے اپنے مذاق کے مطابق تجویز کر لے لیکن تہذیب کے مرادو شیا کائنات کی وہ صورت بالغہ ہے جب یہ اشیا اپنے اپنے دویت کر وہ قوی کو بالفعل کر دیں۔ یعنی جب کل کی کل مخلوق اپنی اپنی قوتوں کو ظہور میں لے آئے گی۔ اور ان میں انسان کی مادی، اخلاقی اور روحانی قوتیں شامل ہیں۔ تو اُس وقت دنیاوی اور زمینی تہذیب اپنے کمال کو پہنچ جائے گی۔ کائنات کی کل چیزیں حضرت انسان کے قوی اور لکھ کے سوا اپنی اپنی استعدادوں کو اپنے اپنے مناسب محل و موقع پر ظاہر کر رہی ہیں۔ انہی باتوں کو انسان تکمیل تہذیب کیلئے اپنے قبضے میں لانا چاہتا ہے پھر وہ ربانی نمائندگی نہیں بننا چاہتا تو اور کیا کرنا چاہتا ہے۔ علاوہ ازیں تمدن و تہذیب کی وہ کونسی شکل ہے جو تہذیب انسان کے لئے مذکورہ بالا معنوں میں خلیفۃ اللہ بننے سے حاصل ہوسکتی

غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ یہ کائنات مشہودہ، اُن تمام کی واقفیت اور تحقیق پر زبان حال سے گواہی دے رہی ہے۔ اور جس چیز کا نام قانونِ فطرت ہے اور جس علم اور اتباع پر موجودہ تہذیب کا دار و مدار ہے وہ درحقیقت بعض صفاتِ الہیہ کو قرآن کی علمی تصویر ہے ۛ

گویا ان صفاتِ الہیہ کو پیش نظر رکھنے، اور اُن کے اقتضا کے مطابق زندگی بسر کرنے کی خواہش، ہم کو قوانینِ فطرت کی جستجو اور تحقیق کی طرف مائل کرتی رہتی ہے ۛ چنانچہ قرونِ اولیٰ کے مسلمان اگر علومِ جدیدہ کے بانی اور ان کو چارچاند لگانے والے ثابت ہوئے تو اس کا باعث انہی صفات کی جستجو اور پیروی تھی۔ قرآن کریم نے ایک طرف تو بتا دیا کہ دنیا میں کوئی شے بیکار نہیں اور فلاح دہی شخص پائے گا جو ان کو استعمال کرنے کے طریقوں سے واقفیت حاصل کرے۔ دوسری طرف سورہ فاتحہ میں، جو مسلمانوں کی ناز کا مغز ہے، خدا کی اُن چار صفات کا ذکر ہے جو ہر دم مذکورہ بالا تہذیبِ قدس کی تکمیل میں مصروف ہیں۔ یہ سورہ شریفہ ہمیں ترغیب دیتی ہے کہ ہم بھی اُن چاروں صفات

۱؎ فَوَدَّ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ إِنَّهُ لَخَلْقٌ مِّثْلَ مَا أَبْلَاكُمْ تَتَخَفُونَ (الذاریات ۴۸)

سورہ آسمان اور زمین کا رب گواہ ہے کہ یہ یقیناً یہ ہے ٹھیک اسی طرح جو تم باتیں کرتے ہو۔

۲؎ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا (البقرہ ۲۹)

وہی جو جس نے سب کچھ جو زمین میں ہے تمہارے لئے پیدا کیا (محمد علی)

کو اپنے اندر پیدا کریں +

میں آگے چل کر یہ دکھلاؤں گا کہ اقتصادیات، اخلاقیات، معاشیات، سیاسیات، اور روحانیات وغیرہ میں سے کوئی چیز ایسی نہیں جو ان صفات اربعہ کے دائرہ عمل سے خارج ہو +

یہ سورۃ شریفہ ہیں وہ اصول بھی بتاتی ہے جن کے اختیار کرنے سے ہم اپنے اعمال کو ان چار ربانی قابلوں میں ڈھال سکتے ہیں۔ اور اس میں جو دعائیں مانگتے ہیں وہ تو وہی ہے جس کے لئے آج دنیا میں ہر فرد بشر سرگرم نظر آتا ہے یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر بات میں کمال حاصل کرنے کا راستہ بتا دے۔ اس میں جو الفاظ اھدنا الصراط المستقیم ہیں اُس کے یہی تو معنی ہیں کہ کسی خیر و خوبی کے حاصل کرنے میں جو بہترین راستہ ہو وہیں معلوم ہو جائے +

میں نہیں سمجھ سکتا کہ کوئی شخص جس کے کندھوں پر سر، سر میں دماغ، اور دماغ میں غور و فکر اور نتائج اخذ کرنے کی قوت موجود ہو، وہ اسلام جیسے مذہب فطرت جس کے موئے ٹھوٹے مظلوم و غلام میں نے اوپر کسی قدر بیان کر دیئے ہیں کس طرح روگردانی کر سکتا ہاں ایک ذی شعور اُس مذہب کو دوبہی سے سلام کرے گا جس کی غرض انسانوں کو اقتصاد، اخلاقی اور روحانی فوائد عطا کرنے کے بجائے کسی خود پسند معبود کی خوشنودی کے لئے چند ستائش آمیز کلمات سکھانے، یا رسوم ظاہری کا پابند بنانے سے مراد ہے ہو یا کسی مصلوم انسان کے پھانسی پاجانے پر ایمان لانے سے کل تہذیب انسانی کو کھستہ کر دینے کا مقصد ہو۔

مذہب کا یہ نظریہ جوان اور اقلیت میں پیش کیا گیا ہے۔ وہ بیشک ان نظریوں سے بالکل جداگانہ ہے۔ جو مذاہب دیگرہ نے وقتاً فوقتاً پیش کئے۔ لیکن یہی وہ نظریہ ہے۔ جسے قرآن کریم نے پیش کیا اور امور کو چھوڑ کر یہی وہ غرض ہے۔ جو قرآن نے الہام الہی کے نازل ہونے کی تجویز فرمائی۔ چونکہ یہ باتیں اہل مغرب کے لئے علی الخصوص اور دیگر اہل مذہب کے لئے ایک حد تک نئی ہیں۔ اس لئے مجھے اس کی تشریح میں کسی قدر تکرار سے کام لینا ہو گا چنانچہ اس غرض کو یہاں پھر میں اجمالاً لکھ دیتا ہوں۔ جو الہام یا اس کے تجویز کردہ ضابطہ زندگی یعنی مذہب کو دنیا میں لائی اور یہ یاد رکھو کہ جو کچھ میں یہاں لکھوں گا۔ وہ قرآن کریم کی ہی تعلیم ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ انسان میں کائنات کی شہر کی طرح لاتعداد استعدادیں رکھ دی گئی ہیں اور ان استعدادوں کی بلوغت کے لئے ہی الہام آتا ہے ان میں ایک استعداد یہ ہے۔ کہ وہ اس زمین پر اسی طرح حکومت کرے جس طرح کوئی غیب الغیب مستی زمین آسمان پر حکمراں ہے۔ اُس کی تہذیب و تمدن اسی تہذیب کے لگ بھگ ہو۔ جو کل کائنات کا ظاہر ہو رہی ہے انسان

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ (التین ۷)

یعنی ہم نے انسان کو بہترین صورت پر پیدا کیا ہے۔

لَقَدْ جَعَلْنَاكُمْ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ (یونس ۷)

پھر ہم نے ان کے بعد تمہیں زمین میں جانشین بنایا (محمد علی)

کے اخلاق اور اُس کے آداب اسی رنگ میں رنگین ہوں جو کائنات کے چلائے والے میں پائے جاتے ہیں۔ مذہب دنیا میں اس لئے نہیں آیا کہ وہ انسان کو عبادات کے چند طریق سکھلا دے۔ یا اُسے نذر و نیاز اور صدقہ قربانی کی تلقین کرے۔ یہ باتیں بھی ایک حد تک ضروری ہیں مگر کسی غرض ثانویہ کے لئے۔ مذہب تو صرف اُس عالی غرض کے پورا کرنے کے لئے آتا ہے جس کا میں نے اوپر ذکر کیا ہے۔ اس غرض کے لئے قرآن کریم نے خصوصاً ذیل کی باتیں ایک ایسے وقت تعلیم کیں جب دنیا ان امور ضروریہ ناواقف تھی انسان میں درمی الوری طاقیتیں موجود ہیں۔ اور یہ وہ طاقیتیں ہیں جو مطالعہ صحیفہ طہرت نے خالق کائنات کی طرف منسوب کی ہیں۔ انسان میں ان قوتوں کو رو براہ لانے کی استعداد بھی موجود ہے۔ انسان نے دنیا میں مادی ترقی حاصل کر کے اپنے قول و فعل کو اخلاق و روحانیت کے تیلے لانا ہے تاکہ وہ بنی نفع کے لئے موجب راحت ہو اور اُس کے اخلاق کے ذریعہ دنیا کے فسادات مٹ جائیں اس سے اس میں رنگ کائنات کا رنگ پیدا ہو جائے گا۔ انسان کی تہذیب کی تکمیل کے لئے قرآن نے یہ اطلاع دیدی ہے۔ کہ کائنات کی ہر ایک سے اسی کی خدمت کے لئے بنائی گئی ہے۔ اور کائنات کے کل قوائے فطریہ اس کے اشاروں پر چل سکتے ہیں۔ کائنات کی ہر ایک شے اس کے لئے نفع

۱۵ صیغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ - ۱۶ قلنا للہٰٓمکنۃ السجدۃ والادۡم
خدا کا رنگ اور اللہ کے رنگ سے بہتر ہے - ہم نے فرشتوں کو کہا کہ تم آدم کو سجدہ (اطاعت) کرو

بخش ہو سکتی ہے۔ ہاں یہ باتیں اسے تو حاصل ہو سکتی ہیں۔ جب وہ اشیاء کائنات کے علوم حاصل کریں
 انکا بھی پتہ دے دیا ہے۔ کہ جن سے انسان کمال کو پہنچے گا۔ خالق کائنات کے متعلق ایک
 طرف تو ان صفات عالیہ کو بیان کیا کہ اگر وہ کسی انسان میں پیدا ہو جائیں تو انسان تہذیب
 مدین کے اس مقام پر پہنچ جائے گا کہ جس کے آگے کوئی درجہ نہیں۔ پھر یہ بھی اطلاع عیدی
 کہ خدا کی یہ صفات انسان میں پیدا ہو سکتی ہیں۔ یہ امر مسلم ہے۔ کہ رب کائنات وہ برتر ہستی
 ہے جس کی حقیقت سے انسان آگاہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن اسی امر کو تسلیم کر کے قرآن کریم نے
 دوسری طرف رب العالمین کی صرف ان صفات کو گنا ہے کہ جن کا حصول انسان کے دماغ
 امکان میں آ سکتا ہے +

اب یہ باتیں خواہ کسی کی تلقین کردہ ہوں۔ اور خدا کی طرف سے نہ ہوں۔ دیکھنا یہ ہو
 کہ اگر یہی باتیں زندگی میں کسی کا مذہب ہو جائیں تو پھر وہ اور کیا چاہتا ہے۔ اگر کسی مذہب
 میں یہ باتیں نہیں تو مجھے تو اس مذہب کی ضرورت ہی سمجھ میں نہیں آتی۔ الفرض قرآن کریم
 نے ان امور کے حصول کے لئے چار امور پر روشنی ڈالی ہے۔ اور انہی کو مذہب کی جان
 ٹھہرایا۔ (اول)، انسان کی استعدادیں۔ اس امر پر روشنی ڈالنے کیلئے قرآن نے چند صفات اللہ
 کو گن ڈالا۔ جو دراصل انسان اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں۔ دوم۔ انسان کا جو مقام کائنات
 میں ہے اس پر کافی روشنی ڈالی ہے۔ بالمقابل جو رشتہ کائنات کا انسان سے ہو۔ اسے بھی

بیان کر دیا ہے۔ (سوم) ان راہوں کو بتاتا ہے۔ کہ جن سے انسان بیان کردہ مقام عالی پر پہنچ جائے۔ اور اس رشتہ کو قائم کر سکے جو انسان میں اور باقی کائنات میں مقرر ہو چکا ہے۔

(چہارم) انسان مدنی بالطبع واقعہ ہوا ہے۔ اور نسل انسانی کی راحت اسی میں ہے۔ کہ ہر ایک انسان کا وجود دوسرے کے لئے نفع رساں ہو جائے۔ دیکھ لیا جائے کہ جب کبھی نسل انسانی کی کسی شاخ کو مادی معاملات میں کوئی تفوق حاصل ہوا۔ تو اس نے اپنی طاقت کو دوسروں کی تباہی میں ہتھمال کیا۔ اس لئے نسل انسانی ایک ایسے ضابطہ اخلاق و روحانیات کی محتاج تھی۔ کہ جس پر عمل کر مذکورہ بالا نقص انسانی سوسائٹی سے دور ہو جائے۔ مذہب کا فرض ہے کہ وہ اس دستور کی دنیا میں تعلیم دے۔

ان امور کے سوا اور باتیں بھی تعلیم مذہب حقہ میں آجاتی ہیں۔ لیکن وہ ضمناً ہوتی ہیں۔ اور وہ انہی اغراض اربعہ کی تکمیل کے لئے تعلیم کی جاتی ہیں۔ اگر یہ چار باتیں کسی کسی مذہب کا نصب العین نہیں۔ تو وہ مذہب انسان کے گھر کی ایک آرائشی چیز ہے۔ وہ دراصل کسی ضرورت حقہ کو پورا نہیں کرتی۔ اور اگر یہ امور اربعہ ہی کسی مذہب کی غرض ہے۔ تو پھر کوئی ذی عقل انسان اس مذہب کے قبول کرنے سے انکار نہیں کر سکتا وہ اسے من جانب اللہ سمجھے یا نہ سمجھے لیکن وہ جب تک ان امور کو اپنے سامنے نہ رکھے گا وہ کبھی فلاح کو نہ پاسکے گا۔ ان اوراق کے پڑھنے سے یہ نظر آجائے گا کہ اسلام نے انہی امور کو مذہب کے اجزاء اعظم ٹھہر کر ان پر اچھی طرح روشنی ڈالی۔ اس لئے قرآن کا یہ فرمانا بالکل صحیح ہے کہ جو اپنی زندگی کا دستور اصل اسلام کو نہیں ٹھہرائے گا وہ کبھی فلاح نہ پاسکے گا۔

یوں لفظ اسلام سے کوئی گھبرائے تو بات دوسری ہے لیکن قرآن نے ایک امر حقہ کو یہاں بیان کر دیا ہے۔ اسلام کے لفظی اور عرفی معنی خدا کے احکام پر چلنے کے ہیں۔ تو پھر جو شخص خدا کے احکام سے منہ موڑ لے گا وہ نقصان ہی اٹھائے گا۔ وہی باتیں جن کا نام علمی اصلاح میں قوانین فطریہ ہیں وہ ہی خدا کے احکام ہیں۔ تو پھر کون ان سے منہ موڑ سکتا ہے۔ مثلاً حفظانِ صحت کے متعلق چند قوانین طبیہ ہیں تجویز کر رکھے ہیں۔ اگر وہ صحیح ہیں تو بالفاظِ دیگر وہی قوانین احکامِ الہیہ کہلاتے ہیں۔ اور ان پر چلنے کا نام اسلام ہے۔ اسی طرح زندگی کی ہر شاخ میں اصول کا یہاں چند قوانین مقررہ پر منحصر ہوتی ہے۔ انہیں قوانین کا نام شرعی اصطلاح میں احکامِ الہیہ ہیں اور انہی پر جیسے کہ اوپر لکھا جا چکا ہے۔ چلنے کا نام اسلام ہے۔ تو پھر کون ذی عقل ہے۔ جو اسلام کو اپنا دستورِ عمل بنائے۔ لہذا یہ باطل صحیح بات ہے کہ جو ایسا نہ کرے گا وہ لازماً نقصان اٹھائے گا۔

۱۷۵ ومن یتبع غیر الاسلام دیناً فلن یقبل منه وھو فی الآخرۃ من النہمین۔ ترجمہ یعنی وہ ہم

میں سے ہوگا (سورہ آل عمران آیت ۸۴)

آسمانی پادشاہت

اَنۡیۡ اٰمُرُ اللّٰهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوْهُ سُبْحٰنَہٗ وَ تَعَالٰی عَمَّا یُشْرٰکُوْنَ ۝ سورہ نحل ۱۷

اللہ تعالیٰ کی حکومت پر جی ہے، سو اس کے لئے جلدی مت کرو۔ وہ بلند اور برتر ہستی ہے۔ اور دُن کی عانت و مشرت سے، پاک ہے۔ جنہیں لوگ اُس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔

”تیری پادشاہت آئے۔ تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے ویسے ہی زمین پر بھی پوری ہو“ مندرجہ بالا فقرہ کو اُس دُعا کو منفر سمجھنا چاہئے جسے عام طور پر عیسائی ”خداوند کی دعا“ کہتے ہیں۔ دراصل حضرت مسیح اس امر کے نہایت خواہشمند تھے کہ خدا کی مرضی جس طرح آسمان پر جاری ہے اُسی طرح زمین پر بھی ساری ہو جائے۔ کیونکہ صرف اسی صورت میں، آسمانی پادشاہت اس دُنیا میں قائم ہو سکتی ہے، اُن کی یہ دعا آج بھی عالم سمیت کے ہر گوشہ سے بلند ہوتی ہے لیکن دو ہزار سال گزرنے کے بعد بھی عیسائیوں کی کلیسائی تفسیر کے مطابق، یہ دعا ہنوز محتاج قبولیت نظر آتی ہے۔ اُن کی تفسیر کے مطابق تو جناب مسیح کو اپنے صعود سے ایک ہزار

سال کے بعد دوبارہ اس دنیا میں آنا چاہئے تھا لیکن دو ہزار سال قمری گزر چکے ہیں اور ابھی تک ان کی واپسی کی کوئی صورت نظر نہیں آتی منتظرین آمد ثانی، اسی حساب کو مد نظر رکھتے ہوئے، کچھ عرصہ ہوا، امریکہ کے ایک شہر میں جمع بھی ہو گئے تھے لیکن سوائے حسرت و افسوس کے کچھ ہاتھ نہ آیا۔

فرقہ منتظرین آمد ثانی کی موجودہ ناکامیوں اور جدید علم الافاق کی وجہ سے پرانے مسیحی عقاید روز بروز کا فور ہوتے جاتے ہیں۔ پرانے عقاید کی رو سے کائنات کا مسیحی نقشہ یہ تھا کہ اوپر آسمان (بہشت) درمیان میں زمین، نیچے خلیت اور گناہ اور وح کا مقام (دوزخ) اسی لئے مسیح کے اوپر جانے اور نیچے آنے کا عقیدہ مروج تھا لیکن جدید علوم کی رو سے بالا و زیر یا فوق و تحت کی کوئی گنجائش نہیں لہذا مسیح کا اوپر جانا یا نیچے آنا اب ایک بے معنی سی بات ہو گئی ہے۔

انگلتانی کلیسائے درخندہ آخر ڈین ایجنی نے اپنی جدید کتاب موسومہ بہ حقیقت اور سائنس (Science & Reality) میں اس حقیقت کو تفصیل بیان کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جدید علم الافاق کی رو سے تو ہماری زمین فضائے عالم میں ایک چھوٹے سے چھوٹے نقطہ کی حیثیت بھی نہیں رکھتی اس کے چاروں طرف سینکڑوں اور ہزاروں نجوم اور سیارے ہیں۔ جو اپنے اپنے محور کے گرد کام کرتے ہیں۔ ان سب میں فوق و تحت کا کوئی اضافی رشتہ نہیں۔ ان حالات میں جناب مسیح کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ واقعہ صلیب کے بعد دوزخ (تحت البری) میں

اُترے اور بعد میں آسمان کی طرف چڑھ گئے۔ اگر ان الفاظ کو لفظی معنوں میں لیا جائے،
 جیسے کہ صدیوں سے کلیسا سمجھ رہا ہے۔ تو یہ ایک بے معنی بات ہے۔ اگر ان الفاظ میں
 کوئی حقیقت ہے تو یہ سمجھنا چاہئے کہ یہ الفاظ استعاراً استعمال کئے گئے۔ والا کس کا اور
 چڑھنا اور کس کا اُترنا؟

اس سے تقریباً کل کی تعلیم کلیسا اور اسی کے ساتھ مسیحی طریق نجات کی ایک بھاری
 کڑی ٹوٹ جاتی ہے۔ چنانچہ اس وقت تقریباً کل علمبرداران کلیسا، آدھانی کے متعلق
 قدیم عقاید کو لفظی معنوں میں اب باطل بیکار سمجھتے ہیں بلکہ اُس آدم کو انسان کے صفات الہیہ
 سے منصف ہو کر، اخلاق الہیہ پر عمل پیرا ہونے سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ ایک دوسرا عقیدہ ہے
 جسے کلیسا کے یہ بزرگ اپنی قدیمی روایات کو چھوڑ کر اسلام سے لے رہے ہیں۔ ان کا
 خیال ہے کہ جب انسان جو اشرف المخلوقات ہے، صفات الہیہ سے منصف ہو جائے گا
 تو یقیناً آسمانی بادشاہت اس دنیا میں قائم ہو جائے گی۔ جناب مسیح دراصل اسی دن کے
 لئے دعا کرتے تھے جبکہ آسمان کا بادشاہ اپنے اخلاق کاملہ اور اپنے طریق کار سے انسان
 کو مطلع فرمائے گا اور یہی وہ بادشاہت ہو جس کا انتظار قریب قریب سب انبیاء بنی اسرائیل
 کو تھا اس صورت میں انسان کا تعلق خدا کے ساتھ نہایت خوشگوار ہو جائے گا اور
 جس طرح خدا کی مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے۔ اُسی طرح زمین پر بھی پوری ہونے لگے گی
 صاف ظاہر ہے کہ جناب مسیح کے ان الفاظ کو کہ تیری مرضی زمین پر ویسی ہی ہو
 جیسے آسمان پر ہے، لفظی معنوں میں تعبیر کرنا اُس عارفِ بامدہ کا استخفاف کرنا ہو کیونکہ

آپ یہ خیال تو کر نہ سکتے تھے کہ یہ زمین خدا کی حکومت اور حیثہ اقتدار سے باہر ہے۔ دنیا کی ہر شے جہاں تک اُس کے مادی نشو و نما کا تعلق ہے آنکھ بند کر کے خدا کے قوانین پر عمل کر رہی ہے۔ اگر نافرمانی سرزد ہوتی ہے تو حضرت انسان سے، اور وہ بھی صرف انہی چند معاملات میں، جن کا فیصلہ وہ اپنی ذاتی رائے سے کرتا ہے۔ ورنہ دوسری صورتوں میں، انسان بھی قوانین الہیہ سے سرتابی نہیں کر سکتا۔ اور تو اور، منکرین خدا بھی ان قوانین کے سامنے سر تسلیم خم کرنے پر مجبور ہیں۔ وہ ان کو اپنی اصطلاح میں قوانین فطرت کہتے ہیں، لیکن ان کی اطاعت وہ ایک مسلم ہی کی طرح کرتے ہیں۔ فرق صرف نام کا ہے۔ مشیت الہی نے تربیت انسان کے لئے اُس کو قوت تمیز عنایت فرمائی ہے جب وہ اس قوت کے استعمال میں غلطی کرتا ہے تو گمراہی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ حضرت مسیح فرشتا خدا تھے، انہیں نظر آگیا کہ انسان کی اصلی بہبود اس بات پر منحصر ہے کہ وہ الہی رنگ میں رنگین ہو جائے۔ اصطلاح کے اصلی معنی بھی یہ نہیں ہیں کہ انسان کو چند بار پانی میں غوطہ دیدیا جائے یہ تو محض رسمی اور ظاہری نشان ہے، جس کا اصلی مطلب، جیسا کہ قرآن مجید نے ایک اور جگہ فرمایا ہے، یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو الہی رنگ میں رنگین کرے صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً اُس بات سے ایک دہریہ کو بھی انکار نہیں ہو سکتا کہ اگر یہ دنیا اخلاقی قانون کے ماتحت نہ ہو تو ہم سب، بدظمی اور اتری کا شکار رہو جائیں۔ دنیا میں جہاں تک انسانوں کا سوال ہے اب بھی کوئی شخص سکون و اطمینان قلب کا دعویٰ نہیں کر سکتا لیکن اسی کائنات کی دوسری مخلوق خواہ جاندار

ہوں یا بیجان ان دونوں نعمتوں سے یکساں بہرہ اندوز ہے۔ یہ روز افزوں جنگ جو انسانی راحت و سکون کو ہر جگہ غارت کر رہی ہے، صرف اسی صورت میں بندھ سکتی ہے جبکہ اُن اخلاق کو معمول بنایا جائے جو صحیح راستبازی اور نیکو کاری پر مبنی ہوں۔ دولت اگرچہ ہمارے راحت اور آرام میں بڑی حد تک مدد و معاون ہو سکتی ہے لیکن حقیقی راحت اور آرام اُس سے نصیب نہیں ہو سکتا۔ وہ تو الٰہی صفات کو اختیار کر کے اُن پر عمل کرنے سے حاصل ہوگا۔ جیسے آگے چل کر بالتفصیل بیان ہوگا۔ ہم اس بات کو مقدس کتابوں اور مذہبی رہنماؤں کی زندگیوں میں تلاش کرتے ہیں لیکن قصبات اور ذاتی خواہشات ہماری راہ میں حائل ہو جاتی ہیں اسی لئے ہم دوسرے مذاہب کے بزرگوں کی اخلاقی تعلیمات کو قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتے۔ لیکن خوش قسمتی سے اس چھپیہ مسئلہ کا حل اب ہمارے لئے بہت آسان ہو گیا اور قرآن نے نہایت واضح الفاظ میں اسلامی اخلاقیات کی بنیاد، صفات الٰہیہ پر رکھی ہے اور یہ حقیقت اب مغربی لوگوں پر بھی آشکارا ہوتی جاتی ہے کہ صفات الٰہیہ کے لئے انوکھ اور اظلال ہی کا دوسرا نام اخلاق حسنہ ہے جس وقت انسان ان صفات کو اپنے اندر جذب کر لے گا تو آسمانی بادشاہی اس دنیا میں قائم ہو جائے گی۔ لہذا حضرت مسیح نے اگر اس کے نزول اور طریق حصول کے لئے خدا سے درخواست کی

لہو فی انفسکم اخلاقاً تبصرون

تھی تو واضح ہو کہ آنحضرت صلعم نے بالمقابل یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس عظیم الشان مقصد کے حصول کا طریق اللہ ہی نے مجھے الہام کیا ہے چنانچہ آپؐ فرماتے ہیں کہ قرآن شریف بنی نوع آدم کو اسی بادشاہت کا دستور عطا کرنے کے لئے نازل ہوا ہے اس لئے کلام پاک ان تمام اخلاق الہیہ کا بیان کرتا ہے جن پر ہمارا ضابطہ اخلاق بنی ہونا چاہئے۔ ممکن ہے کہ ناصب اور پاسداری کی وجہ سے لوگ قرآن مجید کو ایک عالمگیر صداقت تسلیم نہ کریں، لیکن اس مقدس کتاب نے "فطرت الہیہ" کو اپنی صداقت پر بطور شاہد پیش کیا ہے جس کی شہادت کوئی ذی ہوش رو نہیں کر سکتا۔ اور یاد رہے کہ دنیا میں اب اگر مذہب قائم رہا تو وہی مذہب ہو گا جس کی تعلیم کی تائید بصائر قدرت سے ہو سکے گی۔ اسلام حکماً نہ طور پر کوئی بات نہیں منواتا بلکہ اپنی تعلیمات کی صداقت پر صحیفہ فطرت کو ہمارے سامنے بطور شاہد کھول کر رکھ دیتا ہے۔ اگر دنیا کی حقیقی شادمانی اور فلاح اس بات پر منحصر ہے کہ ہم اپنی مرضی کو مشیت الہی کی تابع بنادیں تو اس بات کی تلقین کسی خاص انسان ہی سے، خواہ اس کے دعاوی کچھ ہوں محض نہیں ہے۔ ہمارے وجود تمدن نے ہمیں بھی اس قابل بنادیا ہے کہ صحیفہ فطرت کا مطالعہ کر کے مشیت الہی (توحید)

لے تَخْلُقُوا بِاخْلَاقِ اللَّهِ (الحديث)

مَ خَلَقَ لَكُمْ فِيهِ اخْتِيَارُ كَرُو
لے فَطَرَتِ اللَّهُ النَّاسَ فِطْرَةً النَّاسُ عَلَيْهِمْ لَا تَبْدِيلَ لِمَنْ خَلَقَ اللَّهُ ذَٰلِكَ الَّذِي مِنَ الْفَلْعِ مِنَ الْوَلَدِ
اللہ کی بنائی ہوئی فطرت پر تاہم وہ جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہوا اللہ کی پیدائش کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ یہ قائم رہے والا دین ہے۔
لے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ كَرِهَتْ الْعَالَمِينَ ۝ (الانفطار)
اور تم نہیں چاہتے سوا اس کے کہ اللہ جانوں کا رب چاہے (محمد صلی)

فطریہ سے واقف ہو جائیں جن کے مطابق ہمارے کل افعال ہوں۔ اور یہ وہ فوقیت ہے جس کی بنا پر دنیا کی کوئی مذہبی کتاب قرآن شریف سے لگائیں کھا سکتی۔ اس کی تعلیمات کے دلائل و شواہد کائنات میں موجود ہیں۔ دوسرے مذاہب بھی ممکن ہے، ہمارے معاشری نظام کے لئے کوئی آسمانی ضابطہ پیش کر سکیں، لیکن سچی اور صحیح رہنمائی صرف ”مظاہر فطرت“ کی تصدیق ہی سے حاصل ہو سکتی ہے۔ ان کا مطالعہ اگر نظر غائر کیا جائے تو اس سے ایسے زبردست اور مفید نکات حاصل ہو سکتے ہیں جن کی بنا پر کامیابی اور شادمانی یقینی ہے۔ فطرت دراصل خالق فطرت کے اخلاق کا آئینہ ہے۔ اور صرف اسی سے ہیں وہ سانچہ دستیاب ہو سکتا ہے جس میں ہم اپنے صفات کو صحیح طور پر ڈھال سکتے ہیں۔ آسمانی کتاب کا سب سے بڑا مقصد یہی ہے کہ وہ ہم کو فطرت کی تعلیمات یاد دلاتی رہے اسی لئے قرآن مجید نے اپنا دوسرا نام ”الذکر“ بھی رکھا ہے۔ اور بالفرض اگر قرآن کریم میں یہ خوبی نہیں تو اس کا حشر بھی عنقریب وہی ہو گا جو بائبل وغیرہ کا ہو رہا ہے *

اس میں شک نہیں کہ سائنٹیفک تحقیق کا صحیح اتباع بہت حد تک اس مضامین

لَهُ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ۖ (حکم السجدہ)

ہم انہیں اپنی نشانیاں اطراف میں اور ان کی اپنی جانوں میں دکھائیں گے یہاں تک کہ ان کے لئے کھل جائے کہ وہ حق ہے

لَهُ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ۝ (الحجۃ)

ہم نے خود نصیحت تمہاری ہے اور ہم خود اس کی حفاظت کر لے والے ہیں (محمد علی)

ہمارا مادی راہ ہو سکتا ہے لیکن سائنس کی رفتار بہت سست ہے اس کے حقائق کو دریافت کرنے میں اس قدر طویل عرصہ درکار ہوتا ہے کہ وہ علیٰ رنگ میں مفید ہونے کے قابل نہیں رہتے۔ لہذا ایک طرف تو ”کتاب اللہ“ کی ضرورت ہے جو ان حقائق سے ہیں ہر نخلہ آگاہ کر سکے دوسری طرف اس کا عطا کردہ علم، حقائق فطرت کے خلاف نہ ہو۔ یہ شرط صرف ایک ہی کتاب پوری کر سکتی ہے۔ جسے قرآن مجید کہتے ہیں جو مہرِ حق ان قوانین کی یاد دلاتی ہے جو اس کائنات میں جاری و ساری ہیں، اور انہی کی بدولت اس کی مخفی استعدادیں بروئے کار آتی رہتی ہیں ۛ

اسی وجہ سے وہ تمام عقاید جن کی بنیاد پر خدا کے شریک بنائے گئے ہیں۔ یا جن کی بنیاد پر ان انسانوں کو الٰہیت کا درجہ دیا گیا ہے جنہوں نے بزعم دیگران مصلوب ہو کر سامانِ نجات مہیا کیا، وہ ایک نہیں جنابِ سبح سے پہلے بہت سے ایسے انسانوں کا ذکر علم الاہنام میں ہے، آہستہ آہستہ دینا سے منتر جاتے ہیں ”قوانین فطرت“ سے اس قسم کے عقاید کو ہرگز کسی قسم کی تائید حاصل نہیں ہو سکتی یہ مذکور ہو چکا ہے کہ فطرت، آئینہ مشیت الہی ہے پس لازمی ہے کہ عقیدہ توحید مطلق کے سامنے جس پر کل فطرت شاہد ہے جملہ مشرکانہ عقاید سرنگوں ہو جائیں اور ہر وہ جس میں پس پر وہ، جو انھیں اس کائنات کو چلا رہا ہے۔ وہ مشاہدہ انسانی کی دسترس سے بالاتر ہے پس کسی شخص کا، خدا کے متعلق یہ عقیدہ

لَا تَدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ (الانعام ۱۰۳)

مجھے ہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتیں اور وہ دیکھا جوں کا اعطاء کرتا ہے (وردہ بار یک باتوں کی جاننے والا ہے) (محمد علی)

رکھنا کہ وہ محدود بالزمان و المكان ہے یا مجسم ہے یا کسی طرح دیکھا یا چھوا جاسکتا ہے قطعاً
نواور ہل ہے *

اسی طرح وہ کل کے کل اصول مذہبی جن کی تکذیب فطرت کر رہی ہے وہ عنقریب متروک
ہونگے ان میں سے ایک عقیدہ کفارہ کا ہے۔ قربانی کا اصول اگرچہ صحیفہ کائنات میں ہر جگہ
کام کر رہا ہے لیکن اُس سے کفارہ کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ ہر وقت عالم ادنیٰ کے
افراد، عالم اعلیٰ کے افراد کے لئے قربان ہوتے رہتے ہیں کیونکہ اسی میں ان کی ترقی
مضموم ہے۔ لیکن یہ نظر نہیں آتا کہ اعلیٰ طبقہ کے افراد ادنیٰ کے لئے قربان ہوں۔ لہذا کفارہ
میں "فطرت کے اس اصول کے قطعاً خلاف ہے جو مقابلاً ایک ادنیٰ مخلوق (انسان) کی
فاطر ایک اعلیٰ ہستی (خدا) کی قربانی تجویز کرتا ہے۔ ناممکن ہے کہ کوئی عقلمند شخص اُسے تسلیم
کرے۔ فطرت کا قانون جو رات دن ہمارے مشاہدہ میں آ رہا ہے یہ ہے کہ چھوٹی چیز
اگر دئے حالت سے ترقی کر کے اعلیٰ حالت اختیار کرنے کی خواہشمند ہے تو اسے اپنی
ہستی فنا کر کے اعلیٰ ہستی کا جزو بن جانا چاہئے مثلاً بیجان مادہ جو زمین کے اندر پایا جاتا ہے
اپنی ہستی و نام مٹا کر نباتات کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ نباتات حیوان کی غذا بن کر حرکت
اور جس سے بہرہ اندوز ہوتی ہیں۔ حیوانات فوج ہو کر جب دسترخوان پر آتے ہیں تو جزو
السانیت بن جاتے ہیں گویا یہ اصول ارتقار تمام عالم میں جاری ہے اب کفارہ
کے عقیدہ کو اس اصول پر رکھا جائے تو ظاہر ہے کہ مردود ہوگا نہ کہ مقبول *
بعض اوقات ایک ہی عالم کے مختلف افراد آپس میں ایک دوسرے کے لئے

قربانی کرتے ہیں۔ اگر مسیح میں الٰہیت نہ ہوتی تو اُس کا کفارہ قابل تسلیم ہو جاتا گو جزوقربانی کے
 مقدمہ نوخرنگ ہوتے ہیں وہ ان میں نہیں پائے جاتے آپ تو آخر دم تک مہلب سے
 بچنے کی فکر میں تھے اور اس پر اُن کا آخری کلمہ ایلی ایلی لما یسقتنی (اے میرے خدا کیا تڑپے بھی مجھے
 چھوڑ دیا) علی الخصوص شہادت دیتا ہے۔ لیکن تمام دنیا میں یہ بات کہیں نہیں دیکھی گئی کہ
 افراد عالم بالائے اپنے آپ کو افراد عالم ادنیٰ پر قربان کر دیا ہو یا ایسا کرنے کا ارادہ
 ظاہر کیا ہو پس مروجہ کلیسا کی تعلیم کہ ”خدا نے دنیا کو اس قدر پیار کیا کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا
 وہ اپنے خون سے انسانوں کی نجات کا سامان مہیا کرے“ کسی محقق اور دانائے رموز
 حضرت کی نظر میں لائق قبول نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ اس کی بنا پر یہ لازم آتا ہے کہ عالم بالا
 کی ایک ہستی عالم ادنیٰ کے لئے قربان ہوئی *۔

اسی طرح جس قدر مذاہب انسانوں نے اپنی تسلی خاطر کے لئے ایجاد کئے وہ سب موجود
 تمدن کی روشنی میں ناکارہ ثابت ہو چکے ہیں۔ کیونکہ نظائر قدرت اُن کی تصدیق نہیں کرتے
 ان مذاہب کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ انسان بالطبع راحت حاصل کرنے۔ اور تکالیف سے
 بچنے کے لئے کوشاں رہتا ہے بعض اوقات اُسے اپنی کوششوں میں ناکامی ہوتی ہے
 جس کا باعث وہ اسباب ہوتے ہیں جو اس کے حیطہ اقتدار سے باہر ہیں پس وہ
 اپنی ناکامی کو کسی مخالف اور غیر مشہودہ قوت سے منسوب کر دیتا ہے، اور راضی کرنے
 کے خیال سے، مجبوراً، اسی قوت کو اپنا خدا بنا لیتا ہے۔ اور جو عبادت سچے خدا سے بخش
 ہے وہ اُس کے لئے روا رکھتا ہے۔ بعض اوقات انسان اپنے جذبات کو بھی اپنا بعد

قرار دے دیتا ہے، چنانچہ جذباتِ شہوت و غضب بھی عبودانِ باطلہ کی فرست میں شامل ہیں۔ اسی کی بنا پر ابتداءً مختلف ممالک میں اصنام پرستی کی مختلف اقسام رائج ہو گئیں، اور عناصرِ پرستی سے لے کر انسان پرستی تک ایسی ایک جذبہ توہم مختلف صورتوں میں انسانوں کے عقاید کا ماخذ ثابت ہوتا ہے لیکن مطالعہِ فطرت نے ان اباٹیل کا تار و پود بکھیر کر رکھ دیا۔ ابداریں، جبکہ انسان نے تہذیب و تمدن کی ان برکات سے جو اب اُسے حاصل ہیں، اس وقت کوئی فائدہ نہ اٹھایا تھا اور اُس کی عقل بھی نسبتاً کوتاہ، اور سست تھی، تو فطرت اور اس کے مختلف مظاہر مثلاً سورج، چاند، ستارے، بادل، ہوا، آگ، پانی وغیرہ کی پرستش محض اس لئے کی گئی تھی کہ انسان ان چیزوں سے ڈرتا تھا، اور انہیں اپنا آقا سمجھتا تھا۔ اور بلبِ منفعت اور دفعِ مضرت کے لئے اُن کے سامنے سر جھکا تا تھا رفتہ رفتہ جملانے کو راہِ تقلیدِ پرستی کے ماتحت ان عناصر کو باضابطہ صفاتِ الہیہ سے منصف کر دیا۔

قرآن مجید نے انسان کی اس زبردست غلطی کا راز فاش کیا اور بتایا کہ جن چیزوں کو تم خدا سمجھ کر پوجتے ہو یا جن سے ڈرتے ہو وہ تو تمہاری خدمت گزار اور تابع ہیں تم اُن کے خادم نہیں ہو بلکہ مخدوم اور مطاع ہو۔

لَهُ اَدْعَيْتَ مِنَ الْخَلْقِ اِلٰهًا هُوَ لَهُ اَفَاَنْتَ تَكُوْنُ عَلَيْهِ وَكِيلًا (الضاح ۲۲)

کیا تو نے اُسے (خدا) دیکھا جو اپنی خواہش کو اپنا مبودہا تا ہے تو کیا تو اُس کا ذمہ دار ہو سکتا ہے (محمدؐ)

۲۵ سورة الخل رکوع ۱

قرآن نے بہ تکرار یہ تعلیم کی کہ فطرت اور مظاہر فطرت انسان کی خدمت کے لئے پیدا کئے گئے ہیں۔ ہاں فطرت کے رموز اور طریق کار نہ سمجھنے کی وجہ سے ہمیں اکثر مصائب لاحق حال ہو جاتے ہیں۔ سائنس کی تحقیقات نے بھی اسی حقیقت کبریٰ کا انکشاف کیا ہے جس کی بدولت وہ تمام طاقتیں جو کل تک خدا سمجھی جاتی تھیں کج یا ہماری سمجھنس ہیں یا خادمِ بقیۃً وہ تمام مذاہب جو ہم کو اس حقیقت کے خلاف اعتقاد رکھنے کی تلقین کرتے ہیں رفتہ رفتہ سٹ جائیں گے اور آخر الامر انسان کا مذہب وہی ہوگا جو ذراتِ عالم کا ہے۔ اور وہ زمانہ عنقریب آنے والا ہے جب مصنوعی خداؤں کی پرستش کرنے والا صفحہ ہستی پر کوئی نہ رہے گا۔ اور شہنشاہِ فطرت کے خالق ہی کی عبادت کرے گا۔ اسی لئے قرآن کا دعویٰ ہے کہ دنیا کا آئندہ مذہب اسلام ہوگا۔ کیونکہ سائنس اور حکمت دونوں اس کے موید ہیں، اسلام کی تعلیم کا خلاصہ جیسے کہ مفصل آگے چل کر بیان ہوگا دو لفظوں میں آجاتا ہے: انسانِ قویٰ فطریہ پر حکومت کرنی سیکھے اور رب فطرت کے اخلاق اپنے اندر پیدا کرے۔ ان دونوں سے کسے انکار ہو سکتا ہے ان کی مدد سے اسلام، اس مقصدِ عالیہ کی تکمیل کر سکتا ہے جس کے لئے انسان پیدا کیا گیا ہے۔

اگر سائنس اور مذہب دونوں کا مقصد صرف یہی قرار دیا جائے کہ یہ دونوں انسان

لَهُ حَوْلَ الدِّينِ اَرْسَلَ رَسُولًا يَاحْدِي دِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ (الصافات)

دی ہے جس نے اپنا رسول بلایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے سب دینوں پر غالب کرے (محمد ص)

کو ان طریقوں سے آگاہی دیتے ہیں جن پر کاربند ہونے سے ہم اپنے پیدائشی حقوق حاصل کر سکیں تو ان دونوں میں نہ کوئی تضاد ہو سکتا ہے نہ تخالف۔ ہاں یہ سچ ہے کہ باطل مذہب یا باطل سائنس ایک دوسرے کے دوش بدوش نہیں چل سکتے۔ اگر ہل روایات کو جیسی کہ باطل میں پائی جاتی ہیں مذہب قرار دے دیا جائے تو پھر عقاید ان روایات پر مبنی ہوں گے وہ یقیناً سائنس سے مطابقت نہیں رکھ سکتے بلکہ حتی الوسع اس کی مخالفت کریں گے چنانچہ یورپ لی تاریخِ ازمہ وسطیٰ اس پر شاہد ہے۔ اس زمانہ میں پادریوں اور ان کے خود ساختہ عقاید سچی کا زور تھا جس قدر اہل علم تھے سب ان کے مکتوں نالال سمجھتے تھے بلکہ بہتوں نے اپنی جان شیریں علم کی قربان گاہ پر بھینٹ چڑھا دی۔ ان پادریوں نے ”علم“ کا گلا گھونٹنے کے لئے حکمِ استتاب قائم کیا تھا اور جس شخص کے متعلق یہ شبہ ہوتا تھا کہ وہ علمی تحریک میں حصہ لیتا ہے، اُسے فوراً مجبوس بنا کر دیا جاتا تھا۔ خدا بھلا کرے۔ اسلام اور اس کے نتیجے میں نکلن جدید کا جس انسانوں کے خیالات میں وسعت اور رواداری پیدا کر دی ہے وہ نہ پادریوں کا مقبرہ بلکہ سائنس اور حکمت کے ساتھ آج بھی برتاؤ کرتا۔ ان علومِ جدیدہ نے اس زمانہ میں، کلیسائی عقاید کی جڑ ایسی بُری طرح ہلا دی ہے کہ آج تمام عہدہ دارانِ کلیسا نفلِ در آتش ہو رہے ہیں۔ اور انہیں اپنے عقاید کی حفاظت کے لئے اس کے سوائے اور کوئی چارہ کار نظر نہیں آتا کہ سائنس کی ترقی کو کسی نہ کسی طرح روکا جائے۔ بشپ رپن نے اپنے ایک خطبہ میں جو اپنے ۱۹۲۵ء میں دیا یہ خواہش ظاہر کی کہ سائنٹیفک تحقیقات کو دس سال کے لئے روک دیا جائے۔ بشپ موصوف در اہل اتنا وقفہ چاہتے ہیں کہ وہ اور ان کے بھائی بند اطمینان کے ساتھ

کلیسا کی عقاید میں نفع و برید کر کے انہیں ایسے سانچے میں ڈھال دیں جو نئی روشنی کے لوگوں میں
قابل قبول ہو سکے۔

چنانچہ ان کے الفاظ سے بھی یہی پایا جاتا ہے۔ گزشتہ چند سالوں سے انگلستان میں سمجھ
پادریوں نے ایک تحریک کی بنیاد ڈالی ہے جسے "ماڈرنزم" یعنی تحریک تجدید و اصلاح کہتے
ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ مسیحیت مروجہ میں جس قدر باتیں سائنس اور حکمت کے خلاف پائی
جاتی ہیں۔ انہیں یکسر نکال دیا جائے۔ آج کل ڈاکٹر رابنسن، ڈاکٹر ریشٹل، آبنجانی ڈاکٹر ہارٹس
ڈاکٹر ٹیل و غیرہ اس تحریک کے کڑا دھڑکتے ہیں۔ یہ سب کے سب کلیسا کے حلیل القدر
عہدوں پر مبن ہیں ان میں اکثر بپتسمہ ہیں اس تحریک کی بدولت مسیحیت کی پُرانی عمارت پر
کسی قدر استرکاری ہو گئی تھی۔ لیکن اس کے حامیوں کا خیال ہے کہ نیاں جدید اور سائنس
کی مو سلا دھار بائبل کے سامنے بلیپ پوت ہلا کے گھڑی ٹھہر سکے گی؟ سائنس نے طالع
ہی میں ایسے حقائق کو بے نقاب کیا ہے جن کی وجہ سے نہ صرف کلیسا کی عقاید کی درست
بخشیں ہو رہی ہیں۔ بلکہ چند روز میں اس تحریک کی تمام کوششیں، جو اصلاح عقاید کے لئے ضرر
ہو رہی ہیں، بجھ کر رہ جائیں گی۔ ان حقائق نے انسانی خیالات کو اس درجہ متاثر کر دیا
ہے کہ اب عقاید کلیسا کی صورت ہی نظر نہیں آتی۔ ہر چند حامیان تحریک مذکورہ کی کوششیں
لائقِ صدا فریں ہیں کہ انہوں نے قدیم مسیحیت کی شکل و ہیئت کو تقریباً سترہ یا بدل دیا ہے جس
کی وجہ سے اصلاح شدہ مسیحیت، قدیم باپائی یا کلیسا کی مسیحیت سے بالکل جدا اور متمازن ہو گئی
ہے، لیکن ایک اصول غلط کی وجہ سے وہ لوگ سائنس اور علوم جدیدہ کے سامنے مسیحیت کو

ثبات و قرائنیں دے سکتے، وہ یہ کہ یہ لوگ بہر حال پولوسی مسیحیت اور کلیسوی روایات کو غیر
 نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اور نہ کرنے نظر آتے ہیں، علاوہ برین، اصلاح کے جوش میں اور ان
 مشرکانہ رسوم کے دور کرنے کے سلسلہ میں جو تبت پرستوں کے مذہب سے عیسائیت نے متبعاً
 لی تھیں، انہوں نے نہ صرف پرانے عقائد ہی کو خیر باد کہہ دیا ہے بلکہ بعض ایسے نئے عقائد
 بھی داخل مسیحیت کر دیئے ہیں جو نہ موزوں ہیں نہ مناسب حال۔ بہر حال مسلمان ان کو ششوں
 کو نظر استحسان دیکھتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اس طرح مسیحیت رفتہ رفتہ اپنے اصلی رنگ
 میں نمودار ہو جائے گی۔ اور وہ رنگ اسلام ہوگا اگرچہ ساڑھے تیرہ سو برس ہوئے کہ آنحضرت
 صلعم نے اسلام کا وظو وینا کو سنایا تھا لیکن اسلام محمدیت نہیں ہے یعنی آنحضرت صلعم
 کا ساتھ پر واختہ مذہب نہیں بلکہ آپؐ نے خدا تعالیٰ کے اسی مذہب کو بھیسے اور غلی
 رنگ میں پیش کیا، جو مذہب فطرت سے مطابقت رکھتا ہے اور جس کی آپؐ سے پہلے
 ہر نبیؑ نے لوگوں کو تعلیم دی تھی *

حضرت مسیحؑ کی جس قدر تعریف کی جائے کم ہے انہوں نے اپنی دعا میں مذہب کا

لَهُ شَيْءٌ لِّكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّي بِهِمُ نُوْحًا وَآلِ الدِّينِ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ اِبْرٰهِيْمَ
 اس نے ہمارے لئے دین کا وہی رستہ مقرر کیا ہے جس کا نوحؑ کو حکم دیا تھا اور ہم نے تیری طرف وحی کی اور جس کا ہم نے

وَمُوسٰى وَعِيسٰى اَنْ اَقِيْمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَّبِعُوْا الشُّرُوْعَ (ع)

اور موسیٰ اور عیسیٰ کو حکم دیا کہ دین کو قائم رکھو اور اس میں تغیر نہ ڈالو (محمد علی)

مقصد غلطی ظاہر فرمادیا کہ اسے خدا تیری بادشاہت آئے تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے ویسی ہی زمین پر بھی ہو۔“

تمام کائنات مشیت الہی کی پابند ہے اور اسی کی بدولت ترقی اور نشوونما حاصل کی دنیا کی تحقیق میں جو مقصد خداوندی پوشیدہ ہے وہ اسی وقت تکمیل کو پہنچ سکتا ہے جبکہ فطرت کا عظیم نشان کار نامہ یعنی انسان اپنے آپ کو مشیت الہی کا پابند بنائے جس نسل انسانی خدا کے طریق کار سے واقف ہو کر اس پر عمل کرنا اپنا نشان بنالے گی، اُس دن حقیقی شادمانی اور امن و امان دنیا میں قائم ہو جائے گا۔

سائنس کی ساری جدوجہد، خدا تعالیٰ کے طریق کار ہی کے معلوم کرنے کے لئے ہے لیکن جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، اُس کی جدوجہد کے نتائج بہت دیر میں نکلتے ہیں اور وہ بھی ناقص ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ اُس دن کے انتظار میں قورہ نہ سکتا۔ جبکہ سائنس اپنی دیر طلب کوششوں سے دنیا کو ناقص طور پر فضاء کرے انسان کے لئے تو جلد از جلد مشیت الہی سے واقف ہونا ضروری ہے۔ اسی مقصد کے تحت خدا تعالیٰ نے مذہب کے معلمین یعنی انبیاء کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ انسان کو سنن الہیہ یعنی خدا کے طریق عمل سے ملے۔

لَمْ يَشَأْ أَنْ يَتَّخِذَ اللَّهُ رَبًّا فَخَرًّا (رکود س ۱)

اور تم نہیں چاہتے سوائے اس کے کہ اللہ جانوں کا رب بن جائے۔

لَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ رِيشَكُمْ أَوْ يَكُمُ عَصَاً أَلَمْ تَكُنْ مِنْ قَبْلُ كَافِرًا (النساء ع ۱)

اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لئے کھول کر بیان کر دے اور تم کو ان کی راہیں دکھا دے جو تم سے پہلے تھے (مکہ میں)

آگاہ کریں اور وحی اور الہام رسالت کا دروازہ اس وقت بند ہوا جب انسان کو سنت اللہ کا پورا پورا اور صحیح علم حاصل ہو گیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت اور سنت و دروز کو واضح طور پر بیان کیا ہے اور انسان کو وہ راستہ اچھی طرح سمجھا دیا ہے جس پر چل کر وہ اُس کے رنگ میں رنگین ہو سکتا ہے اور جب ایسا ہو گیا تو گو یا خدا کی بادشاہت دنیا پر قائم ہو گئی۔ پس قرآن مجید حضرت مسیح کی دعا کو پائیکمیل تک پہنچانے کے لئے نازل ہوا۔

تمام مذاہب نے ایک ہی صداقت کا اعلان کیا ہے، یعنی یہ کہ خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا ہے۔ قرآن مجید نے اس مسئلہ حقیقی اور تسلی بخش روشنی ڈالی ہے۔ بروئے تعلیم قرآن، انسان اس دنیا میں خدا تعالیٰ کا خلیفہ ہے، سائنس بھی اس کو کائنات کا آقا قرار دے کر ہی درجہ دیتا ہے۔ اگر تخلیق خداوندی کا مقصد وہی ہے جو اوپر بیان ہوا تو جب تک انسان دنیا پر مشیت الہی کے مطابق حکومت نہ کرے، خدا کا مقصد غلطی پورا نہیں ہو سکتا۔ لہذا وحی کی ضرورت ثابت ہے جو انسان کو مشیت الہی سے آگاہی عطا کرے۔ ”وحی“ یا ”الہام“ کے عربی میں یہی معنی ہیں ”دل میں کسی بات کا ڈالنا“ یعنی خدا کی طرف سے ایسے اشارات کا آنا جن کی مدد سے انسان اُس مقصد عظیم میں کامیاب ہو سکے، جس کے لئے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ پس انسان کے لئے لازمی ہے کہ خلیفۃ اللہ کی حیثیت سے وہ اُن اخلاق الہیہ کا حامل ہو اور یہ اُسی صورت میں ممکن ہے جبکہ وہ اُن سے واقف ہو۔ اگر وحی ”الہام“

کا مقصد اولین انسان کو صفات الہیہ سے آگاہی دینا نہ ہو تو پھر اس کی ضرورت اور حاجت ہی کیا ہے ؟

عبادات ، طاعات ، مواظبات رسمی ، رسوم و شرائع مذہبی ، بیشک ہر مذہب کا جزو خاص ہیں لیکن ان کی حیثیت ”وسائط“ سے بڑھ کر نہیں ہے حقیقی عبادت اور اصلی طاعت یہ ہے کہ ہم سنت اللہ کو اپنا مطمح نظر بنائیں اور اسی کی پابندی کریں محض چند مقررہ الفاظ کے اعادہ ، یا مقررہ اور منع جماعتی کی پابندی سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہو سکتا تاوقتیکہ ان کا حقیقی مطلب ہماری روزانہ زندگی سے غور پذیر نہ ہو ۔

اگر ہمارے اعمال ، اُن گیتوں سے جو ہم معابد مختلفہ میں پاداؤں بنگاتے ہیں ، درست ہو سکتے ہیں ۔ تو چنداں مضائقہ نہ تھا ۔ لیکن معاملہ تو برعکس ہے ۔ ہمارا مذہب تو معبد میں داخل ہونے یا دہاں پاداؤں بند چند الفاظ حمد کہنے یا چند اخلاقی گیت یا بھجن گانے پر ختم ہو جاتا ہے ۔ یہ میں تسلیم کرتا ہوں ۔ کہ یہ مقدس الفاظ امور حسنہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں ۔ لیکن معبد سے نکلنے پر ان الفاظ کا اثر ہمارے اعمال سے ظاہر نہیں ہوتا ۔ غضب تو یہ ہے کہ ہم نے معبد میں داخل ہونے یا رسمی عبادات کو ادا کرنے کا نام مذہب قرار دے رکھا ہے ۔ مذہب تو اعمال کا نام ہے ۔ اور عقاید مذہبی بھی اعمال حسنہ کے لئے تعلیم کئے جاتے

لَهُ قَوْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ (ماعون)

پس ان نمازیوں کے لئے تباہی ہے جو اپنی نماز سے غافل ہیں (محمد علی)

ہیں۔ کیونکہ ہمارے ہر قول و فعل کا سرچشمہ کوئی نہ کوئی عقیدہ ہوا کرتا ہے ۛ

الغرض اسلام نے ان رسمی امور کو کسی مقصد اعلیٰ کے حصول کے لئے بطور وسائل تو جائز رکھا۔ مگر اس خیال سے کہ مساوا اور مذاہب کی طرح یہی رسمیات اصل مذہب نہ سمجھ لی جائیں۔ صاف الفاظ میں اعلان کر دیا کہ ان رسمیات کا نام حسنات نہیں حقیقی مذہب تو یہ ہے کہ چند ایسے صحیح عقاید کو تسلیم کیا جائے۔ جو محرکاتِ اعمال نیک ہوں۔ اور ان عقاید کے مطابق پھر نیک اعمال ہم سے سرزد ہوں جن سے تمدن انسان کو امداد ملے

لَهُ لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ
بِرَسُولِهِ يَبِيتُ فَإِنْ هُوَ مِنْكُمْ أَوْ مِمَّنْ كَانُوا فَتُؤْتُوا إِلَيْهِمْ قَرْضًا مُلَكًا وَلَا تَتَذَكَّرُ فِيهِ مَتَاعًا وَأَلَقَتْ أَيْدِيكُمْ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ الْأَخْذِ وَالْمَلَكُ وَالْكِتَابُ وَالنَّبِيُّ - وَآتَى الْمَالَ عَلَى حِمْلِهِ ذُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ
کے دن اور فرشتوں اور کتاب اور نبیوں پر ایمان لائے اور اس کی محبت کئے تو میں تمہیں تمہیں سکھاتا در مسافروں
وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُؤْتُونَ
اور سوائیوں کو اور غلام آزاد کرنے میں مال دے اور نماز کو قائم کرے اور زکوٰۃ دے اور اپنے اقرا
يَهْدِيهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّيْرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ
کو ہدایت دے جب وہ قرار کریں اور صبر کرنے والے بنی اور تخفیف میں اور مقابلہ کے وقت یہی وہ لوگ

الَّذِينَ صَدَقُوا الْمَالَ وَلَئِنْ كَانُوا لَمِنَ الْمُتَّقِينَ ۝

ہیں جنہوں نے سچ کر دیا یا اور یہی متقی ہیں (محمد علی)

مذہبِ قرآن کی غرض تو صرف تہذیب و تمدن انسان ہے۔ اور چونکہ اس تمدن کی بنیاد اسلام نے ان حقائق پر رکھی ہے۔ جو کائنات میں بطور نفاذ قدرت نظر آ رہے ہیں۔ اور وہ سب کے سب اس پر وہ ہاتھ یعنی رب کائنات کے افعال ہیں۔ اور اسی کی منشا کے مطابق اپنے اپنے کام پر لگے ہوئے ہیں۔ اس لئے اطاعت رب کائنات کو اصل مذہب ٹھہرایا۔ اور رسولوں کے ذریعے ان قوانین و شرائط کی تعلیم کی کہ جن سے اہل زمین کے تمدن میں صنعت و قدرت خداوند کا رنگ پیدا ہو جائے۔

عام اس سے کہ قرآن اور شائع قرآن کی تعلیم اس مقصد غلطی کے حصول میں امداد دینی ہے یا نہیں قابل غور امر یہ ہے۔ کہ جس چیز کا نام حسب تصریح بالا قرآن نے مذہب قرار دیا ہے۔ اس کے سوا کوئی اور مذہب یا دستور العمل علیہ قابل التفات بھی ہے نہیں چونکہ اہل مذاہب مختلفہ کے سامنے مذہب کا یہ مقصد نہیں رہا۔ اس لئے ضروری تھا کہ لوگ آہستہ آہستہ مذہب سے اجنبیت اختیار کرتے جاتے۔

انشار اللہ ان اوراق میں یہ دکھلایا جائے گا۔ کہ اسلام مذہب کے اسی نظریہ کو لے کر دنیا میں آیا اور اسی کی تکمیل کے لئے تعلیمات مختلفہ تعلیم فرمائیں والا رسمی عبادات سے تو بروئے تعلیم قرآن خدا تعالیٰ مستغنی ہے۔

لَا فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ (ہود) وَمِنْ لَيْسَ كُفْرًا بِغَيْرِهِ وَمَنْ كَفَرَ بَانَ اللَّهُ عَلَى عِبَادِهِ
 موسیٰؑ را یہ پروردگار مبینا تعظیم فرمائی کہ وہ جو کوئی شکر کرے وہ جان کی بھلائی کے لئے شکر کرتا رہے اور جو کفر کرے وہ اللہ تعالیٰ پر کفر کرتا ہے

خلافت النبی علی الارض

نہن کی تکمیل اور اُس کے دو ضروری اجزا

گزشتہ صفحات کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کا نہن اُس وقت کمال کو پہنچے گا جب وہ عناصر و راشیات فطرت کو اُسی طرح اور اُنہی آداب پر استعمال کرنے لگے گا جس طرح اُسے کائنات میں نظر آتا ہے۔ اس طرح ضروری ہے کہ تہذیب و تمدن کے بلند مقام کو حاصل کرنے کے لئے پہلے تو ہم اپنے اندر ان اخلاق و آداب کو پیدا کریں جن کے تحت یہ کارخانہ کائنات چل رہا ہے پھر ان اخلاق سے آراستہ ہو کر اپنے کموبات کو اُسی طرح سے استعمال کریں جس طرح مخلوق میں فطرت تقسیم کرتی نظر آتی ہے جس دن یہ دونوں باتیں حاصل ہو جائیں گی۔ اس دن ہم اپنے کمال کو پہنچ جائیں گے خواہ ہم کسی مذہب یا فطر تعلق رکھیں یا نہ رکھیں ہم خدا تک کو بھی مائیں یا نہ مائیں اگر ہمارا نصب العین ترقی بہبود و راحت ہے تو ان کا حصول ان دو امور کے سوا محالات سے ہے۔ ان دو امور کو ایک تشنگ یاد دہر یہ تک بھی اعتراض کی نگاہ سے دیکھ نہیں سکتا کیونکہ خود اُس کی زندگی اور سارے کاروبار کا مقصد یہی نظر آتا ہے۔ اور علوم جدیدہ نے بھی اس بات کا یقین دلادیا ہے

کہ ان امور میں ہیں اُسی وقت کمال حاصل ہو سکتا ہے جب ہم اپنے تمدن کی بنیاد
تہذیب قدرت کے اصولوں پر رکھیں۔ اور اُس کے حصول میں ہم وہی اخلاق و آداب
محفوظ رکھیں جو صحیفہ قدرت کے ہر ورق پر حقیقی قلم سے لکھے ہوئے ہیں۔

اُسی مقصد کے حاصل کرنے کے لئے ان دونوں باتوں کا علم حاصل کرنا از بس
لازمی ہے۔ اسی علم کی جستجو میں انسان ایک مدت سے سرگردان اور پریشان ہے۔
اور اسی نسخہ کیمیا کی تلاش میں ابھی کتاب فطرت کی ورق گردانی کر رہا ہے۔ اسی
جستجو اور تلاش کا دوسرا نام سائنٹیفک یا علمی تحقیقات ہے۔ یہ بات بھی بیان ہو چکی
ہے۔ کہ اس علم کے حصول میں انسانی جدوجہد کو بار آور ہونے کے لئے جس قدر طویل
عرصہ درکار ہے، اُس پُر تارتیاں از عراق کی مثال صادق آتی ہے۔ علاوہ ازیں علمی
تحقیقات میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم غلط مفہومات قائم کر لیتے ہیں لامحالہ ان پر چند
نتائج مترتب نہیں وہ بھی غلط ہوتے ہیں۔ اور اس قسم کے غلط نتائج صدیوں تک
ہمارے لئے اور آئندہ نسلوں کے لئے بطور مسلمات کام دیتے رہتے ہیں۔ مدت
مدید کے بعد حکما کی ایک اور نئی نسل پیدا ہوتی ہے جو انسانوں کو اس غلطی سے آگاہ
کرتی ہے۔ پس ظاہر ہے کہ یہ طریق عمل نقصان دہ بھی ہے اور خطرناک بھی۔ اس کے
بجائے، اگر خالق کائنات جس کا وجود انکشافات سائنس کی بدولت آج مہرہن ہو
ہے خود ہی وہ مطلوبہ علم ہمیں عطا فرمادے یا اُس راہ کا پتہ بتا دے جس پر چل کر
یہ دونوں باتیں حاصل ہو جائیں تو یہ صورت نہ صرف آسان اور سہل الحصول ہوگی

بلکہ از حد مفید اور لائق قبول بھی ہے ۱

ہاں اس امر کے متعلق تشفی خاطر ضروری ہے کہ خالق کائنات کی طرف سے ایسا علم آیا بھی کرتا ہے یا نہیں؟ اس مسئلہ پر انشاء اللہ انہی اور اوراق میں کسی مناسب موقع پر روشنی ڈال دی جائے گی۔ سر درست یہ سمجھنا کافی ہے کہ ہماری موجودہ تہذیب و تمدن کی تاریخ تو اسی امر پر شاہد ہے جس کی طرف اجمالاً میں نے اوپر اشارہ کیا ہے اور غور کرنے سے معلوم ہو گا کہ موجودہ تمدن انہی امور کے لئے کوشاں ہے *

ناظرین کو واضح ہو کہ دنیا میں اس قسم کے تمدن کی بنیاد کہ ہم اپنے امور میں نیچر کی پیروی کریں۔ صرف قرآن کریم ہی نے ڈالی ہے اسلام سے پہلے اگر مختلف قومیں کارگاہ ہستی میں برسر اقتدار ہوئیں جنہوں نے تہذیب و تمدن کو اپنا نصب العین قرار دیا، لیکن تہذیب کا وہ نظریہ اور اس کے حصول کا وہ طریقہ جو آج عام طور سے مسلم اور مقبول ہے اسی دن دنیا کو نصیب ہوا جس دن قرآن کریم نے اس حقیقت کا درس دنیا کو دیا اور فردن اوٹے کے مسلمانوں کو اس ہدایت کو اپنا دستور العمل بنایا * دوسرا امر یہی ہے کہ صلح کائنات کے اخلاق کو ہم اپنے کاروبار زندگی میں استعمال کریں اس کا علم بھی بیشک کتاب فطرت کے مطالعہ سے حاصل ہو سکتا ہے لیکن یہ بھی

۱۔ قرآن مجید نے تو صحیح راستہ بتلے گا ذمہ دار خود منہادی کو خبر لے لیا جو کہا قال۔ وَعَلَى اللَّهِ تَعَالَى الْقَسَدُ لِلَّهِ تَعَالَى

وَأَنَّ عَلَيْنَا الْإِسْلَامُ (الذیل) ۲۔ ملاحظہ ہو باب تمدن۔ اور ضرورت الامام ۱۲

پہلے امر کی طرح اسی قدر ناقص اور دشوار طلب ہے۔ قرآن کریم نے اس امر کو بھی ثابت واضح طور پر دنیا کے سامنے پیش کیا ہے جس کی بنا پر انسانی اخلاق، ربانی اخلاق کا آئینہ بن سکتے ہیں۔

یوں تو کتب مابقی میں بھی اس قسم کے اشارات پائے جاتے ہیں، لیکن خالق کائنات کے اخلاق کا مطالعہ کرنا، اور اپنے اخلاق کو اس قالب میں ڈھالنا اور اپنی زندگی کو ہر لحظہ اخلاق الہیہ کے ماتحت لانا، یہ باتیں نسل انسانی میں سب سے پہلے ان بزرگوں بطور پذیر ہوئیں جو سرور کائنات صلعم کے گرد جمع ہو گئے تھے اور تاریخ اسلام میں شمع رست کے پروانوں کے نام سے مشہور ہیں۔ ان بزرگان دین نے اخلاق خداوندی کی تحقیق کرنے اور اپنی زندگیوں کو ان کے مطابق چلانے ہی کو اپنا مقصد حیات قرار دے دیا تھا۔ ظاہر ہے کہ یہ انقلاب ان لوگوں میں، قرآن کریم ہی کی بدولت پیدا ہوا۔ لہذا میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کمال انسانی انہی دونوں باتوں کو قرار دیا جاسکتا ہے کہ انسان کے اخلاق خالق کائنات کے اخلاق کا عکس ہوں اور اس کا کاروبار، کائنات کے کاروبار کا تو ہوں، اور یہ وہ بات ہے جس سے کسی لاندہب یا منکر متنی باری تباری کو بھی انکار نہیں ہو سکتا تو پھر ان باتوں کا دنیا میں پیدا ہو جانا محض قرآن کا دینِ نبوت قرار دیا جائے گا۔

لَهُ وَلِلَّهِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ خَادِعُونَ ﴿۲۳﴾ (اعراف ۲۳)

اور اللہ کے سب اچھے نام ہیں سوان کے ساتھ ان کو بچارو (محمد علی)

میں اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ یہ طرز عمل انسان خود بھی دریافت کر سکتا تھا، لیکن ایک تو وہ ”کوہ کندن و کاہ بر آوردن“ کا مصداق ہوتا، دوسرے یہ کہ کسی انسان نے آج تک ایسا کیا نہیں۔ اور یہ ظاہر ہے کہ کسی بات کا امکان اُس کے وقوع کی دلیل قرار نہیں دیا جاسکتا۔

قرآن مجید نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ ان دونوں باتوں کو پیش کیا۔ اگر ایک طرف یہ کہا کہ تم وہ اصول اختیار کرو جو کائنات کا مدار عمل میں ہے تو دوسری طرف یہ کہ اخلاق خداوند کی کو اپنا سطح نظر بناؤ اس کے علاوہ یہ بھی بتا دیا کہ اگر یہ دونوں باتیں تم میں پیدا نہ ہوں گی تو تم یقینی طور پر خسرالدنیا والآخرت کا مصداق بن جاؤ گے اور کوئی تمہارا پرسان حال نہ ہوگا جس وقت میں قرآن کریم کے ان صحیح اعلانات پر غور کرتا ہوں تو میرے استعجاب کی کوئی انتہا نہیں رہتی۔ ان کا یہ منشا ہرگز نہیں کہ لوگ معاہدے میں باوازن بند اس کی حد و ثنا کرتے رہیں یا جرحوں میں بیٹھے اُس کے نام کو رٹے جائیں جیسا کہ آج کل ہر مذہب میں کیا جا رہا ہے، بلکہ یہ کہ کائنات کی ہر شے کی لم ہم دریافت کریں اور بعد ازاں اُسے اپنے فائدہ کے لئے استعمال کریں قرآن نے ساتھ ہی اس اصول کو بھی واضح کر دیا کہ اس جدوجہد حقیقی خوشی اور راحت اُسی وقت حاصل ہوگی جب خالق کائنات کے اخلاق انسان کا سطح نظر ہوں گے۔ گویا خدا کی پرورش کی غرض صرف یہ ہے کہ ان دو طریق سے انسان کامیابی اور فلاح کے صحیح راستہ پر گامزن ہو جائے، نہ کہ وہ جو ایک زمانہ نے سمجھ رکھا ہے۔

ان اعلانات میں سے ایک زبردست اعلان سدرجہ ذیل مقدس آیات میں

موجود ہے *

”إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاحْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَبْصَارِ“

یقیناً آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے اختلاف میں عقل والوں کے لئے نشانیاں ہیں
الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ
جو اللہ کو کھڑے اور لیٹے اور اپنی گردنوں پر یاد کرتے رہتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش

وَالْأَرْضِ دَبْنًا مَّا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا ۖ سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ رَبَّنَا

میں فکر کرتے رہتے ہیں ہمارے رب تو نے اسے بے فائدہ پیدائش کیا تو پاک ہے پس ہیں اُنک کے مذابح بچا ہمارے رب
إِنَّكَ مَنْ تَدْخِلُ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ ۚ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ (سورہ آل عمران ع ۳)

جس کو تو اُنک میں داخل کرے یقیناً اسے تو نے رسوا کیا اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں (محمد علی)

یہ مقدس الفاظ بڑے سے بڑے دشمن انسان کا بہترین لائحہ عمل ہونے

چاہئیں۔ وہ یہ ہے کہ تمام بصائر کائنات اس کے فائدہ کے لئے ہیں اور اُن

میں اُس کی راحت کا سامان موجود ہے۔ اس کا فرض ہے کہ اُن میں غور و فکر کرے

اور عملاً اس نتیجہ پر پہنچ جائے کہ دنیا میں کوئی چیز بیکار اور بے سود نہیں ہے دنیا ماحقت

ہذا باطلا جو کچھ بھی ہے وہ اس کے فائدہ کے لئے ہے۔ انسان اس بات کو ہر

وقت اپنے سامنے رکھے کہ ان حقایق کو دریافت کرنا ہی اس کی زندگی کا مقصد ہونا چاہئے

لیکن ان کا صحیح طریق پر معلوم کرنا اور پھر اس علم کے ماتحت اُس کے کسوبات کا،

خود انسان اور اس کی نسل کے لئے راحت بخش ہونا اس کو بھی چاہتا ہے کہ اس کائنات کے بنانے والے کے اخلاق بھی اٹھوں پہر اس کے سامنے ہوں (بذکر اذن اللہ فیما نأود وعوداً یعنی اٹھتے بیٹھتے اللہ کو اپنے سامنے رکھو) اور وہ اپنے کل کاروبار میں انہی اخلاق پر عمل پیرا ہو جس انسان یا قوم میں یہ بات پیدا نہ ہوگی وہ حسب احکام بالا و منفعتد خواری اور ذلت کی جہنم میں ڈالی جائے گی اور وہ یاد رکھے کہ دنیا میں کوئی اس کا مددگار نہ ہوگا +

یہ تو ایک الگ بات ہے کہ تاریخ عالم کے ہر قرن پر کچھ مرزہ الحالی لوگ بھی پیدا ہو جاتے ہیں لیکن نسل انسانی کو عامہ مرزہ الحالی اس وقت حاصل ہو سکتی ہے جب اس کے افراد عملاً اس نتیجہ پر پہنچ جائیں کہ بیشک خدا نے دنیا میں کوئی شے بیکار پیدا نہیں کی۔ (ربنا ما خلقت هذا باطلا) +

اس علم کا حصول استقامت، دور بینی، عزم اور احتیاج اس کے اُس درجہ کو چاہتا ہے جو صانع کائنات کے افعال میں پایا جاتا ہے اور یہ باتیں کج عمل ایک حد تک تمدن دنیا کو حاصل بھی ہیں +

لیکن یہی مرزہ الحالی، اگر اس حقیقت کو پیش نظر نہ رکھا جائے، تو انسان کی تباہی کا سبب بن جاتی ہے۔ چنانچہ اس کے حصول نے بعض اقوام میں اس قسم کی تنگدلی پیدا کر دی ہے جس کی بنا پر انہوں نے دوسری اقوام کو تباہی کے گھاٹ اتار دیا ہے +

اسی غلطی یعنی خالق کائنات کے اخلاق کو سامنے نہ رکھنے کی وجہ سے وہ باتیں جو

نمائے اللہ تجس اور جن کے ذریعہ سے ہزار تمدن کہیں سے کہیں پہنچ سکتا ہے۔ آج ایک دوسرے کی ہلاکت کا باعث بنی ہوئی ہیں جس کی ایک ادنیٰ مثال جدید آلات حربیہ ہیں۔ ایسا ہی اگر ان تمدن اور صرفہ الحال اقوام کے اندرونی حالات اور خانگی تعلقات کو دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ انہیں جو حقیقی راحت اور خوشی حاصل نہیں ہے جس کے لئے یہ مغربی اقوام رات دن کو شاں نظر آتی ہیں اگر حرص اور لالچ نے انہیں ایک طرف خزانوں کا مالک بنا دیا ہے تو دوسری طرف ان کی تنگ نظری اور تنگدلی نے اجر کا لازمی نتیجہ دوسروں کو بہ نظر حقارت دیکھنا ہے، ان کو اس راحت سے محروم کر دیا جو حقیقی فلاح کے لئے ضروری ہے اور یہ سب کچھ صرف اس وجہ سے ہوا کہ ان لوگوں نے اپنے مکسوبات کے حصول اور استعمال میں خالق کائنات کے اخلاق کو سامنے نہیں رکھا۔

الغرض اعلان بالاکا خلاصہ یہ ہے کہ تم تمدن اور تہذیب کے اس درجہ کو حاصل کرو کہ کائنات کی ہر چیز تمہارے کام آنے لگے اور اپنے مکسوبات اور مقبوضات میں اس وسعت اخلاق کو عمل میں لاؤ جو ذات باری تعالیٰ میں پائی جاتی ہے۔ ان دو باتوں کے حاصل کرنے سے ہی تم ذلت اور خواری سے بچ سکتے ہو اور حقیقی راحت حاصل کر سکتے ہو۔ اس موقع پر میں پھر اس بات کو دہراتا ہوں کہ اگر یہ زریں اصول الہام الہی نے ہی ہمیں عطا کیا ہے اور یہ تسلیم ہے کہ اس اصول پر کاربند ہو سنے کے بغیر حقیقی راحت حاصل نہیں ہو سکتی تو کیا الہام الہی نے نسل انسانی کی کوئی معمولی خدمت کی ہے؟ اور کیا اس پر

عل کرنا ہمارے مقاصد کے حصول کے لئے ناگزیر نہیں ہے؛

ان واقعات کے غور کرنے کے بعد یہ قول کس قدر بھونڈا اور بیہودہ نظر آتا ہے جس کی اشاعت آج چاروں طرف ہو رہی ہے اور جس کے ماتحت ہم مسلمانوں کو یہ کہنے کی تلقین کی جاتی ہے کہ ہم پہلے ہندوستانی ہیں پھر مسلمان +

اگر مسلم کے معنی یہی ہیں کہ مذکورہ بالا تہذیب کو حاصل کرے اور نسل انسانی کے ایک حصہ نے مسلمان ہو کر ایک وقت یہ بات حاصل کر کے بھی دکھا دی اور بالمقابل کسی کا ہندوستانی ہونا، اُسے اس مرتبہ پر پہنچا نہ سکا تو ہم کیوں نہ کہیں کہ ہم پہلے مسلمان ہیں پھر ہندوستانی ؟

آج کل کے فلسفی جو مذہب کے نام سے متنفر ہو چکے ہیں برائے خدا اُن تمام نظریوں کو سر سے نکال دیں جو آج تک مذہب کے متعلق اُن کے دماغوں میں جاگزین ہیں اور دل کے ہر خانہ میں سے ان خیالات کو خارج کر دیں جو ضرورت مذہب کے متعلق وہ سُنتے رہے ہیں۔ اور خالی الذہن ہو کر، مذکورہ بالا دو امور پر غور کریں، اگر وہ ان کی نظر میں مذہب کی علت غائی قرار پائیں اور باقی تعلیمات سنن اور شواہد کو اُن مقاصدِ عالیہ کے حصول کا ذریعہ ثانوی سمجھیں تو پھر مجھے بتائیں کہ وہ کس طرح "مذہب" سے قطع نظر کر سکتے ہیں؛

ان کو یہ بھی معلوم ہونا چاہئے کہ قرآن کریم نے مذہب کی غرض و غایت ہی کو بدل دیا ہے اور عبادت الہیہ کے معنی کچھ اور ہی قرار دئے ہیں اور وہ یہ کہ تم سنن الہیہ

یعنی قوانین فطریہ پر کاربند ہو جائو باقی جو امور عبادت رسمی ہیں داخل ہیں وہ اسی جذبہ اطاعت کے پیدا کرنے کے لئے ہیں قرآن کریم نے انہی باتوں کا نام شریعت رکھا جن کے اختیار کرنے سے مذکورہ بالا دو باتیں حاصل ہو جائیں ۔

یہ تو ظاہر ہے کہ خالق فطرت کی حقیقت مجہول الکُنہ ہے اس کے متعلق جو کچھ علم ہم کو حاصل ہوا ہے وہ ان صفات ہی کی بدولت ہوا جو مختلف مذاہب نے اس ذات برتر کے متعلق بیان کی ہیں لیکن قرآن کریم نے خدا کی حقیقت کو مجہول الکُنہ تسلیم کرتے ہوئے چند ایسے صفات الہیہ بیان کئے ہیں جن کو مد نظر رکھنے سے مذکورہ بالا امور حاصل ہو سکتے ہیں ۔

قرآنی الہیات نے ایسے خدا کو پیش نہیں کیا جس کی تمکذیب کا اعلان بھار قدرت کی طرف سے ہو رہا ہے بلکہ ایسے خدا کو جس کے تلقین کردہ اصولوں پر کاربند ہو کر ایک انسان مرتبہ کمال حاصل کر سکتا ہے ۔

اس امر کو اصولی طور پر بیان کرنے کے بعد قرآن کریم نے اس کی تشریح میں کئی موقوں پر مظاہر قدرت اور ان کے کارناموں کو پیش کر کے یہ بتی دیا ہے کہ انسان کا کمال اسی بات میں منحصر ہے کہ مادی ترقی اور اخلاقی امور میں اس سے بھی وہی باتیں سرزد ہوں جو عنما کائنات سے سرزد ہو رہی ہیں ۔ اور اس اظہار کمال کی استناد اس میں موجود ہے ۔

لَمْ يَخْلُقْهُ إِلَّا عَلَىٰ صَفْوَةٍ ۖ وَلَآ تَجِدُ لَهَا ۖ لَآ تَبْدِيلَ ۖ نَبْلَ لِحَقِّكَ ۖ اللَّهُ ذَٰلِكَ الَّذِي يَنْزِلُ إِلَيْكَ ۖ (الأنعام)

اللہ کی بنائی ہوئی خدمت پر ناپید رہے اس لئے لوگوں کو پیدا کیا جو اللہ کی پابندی کو کوئی بدل نہیں سکتا یہ تاہم رہنے والا دین ہر دم علی

اس حقیقت کو واضح کرنے کے لئے میں ایک قرآنی سورۃ پیش کرتا ہوں جس کا نام سورۃ ”الشمس“ ہے :-

وَالشَّمْسُ وَضُحَاهَا ۝ وَالْقَمَرُ إِذَا تَلَّهَا ۝ وَالنَّهَارُ إِذَا جَلَّهَا ۝ وَاللَّيْلُ إِذَا بَغَّهَا ۝

سبح اور اس کی روشنی گواہ ہیں اور چاند جب وہ اُس کے پیچھے آتا ہے اور دن جب وہ اُسے روشن کرتا ہے اور رات جب اُسے ڈھانپتی ہے

وَالسَّمَاءَ وَمَا بَيْنَهُمَا ۖ وَالْأَرْضَ وَمَا عَلَيْهَا ۚ أَلَيْسَ لِكُلِّ شَيْءٍ عِندَهُ بِقِيَاسٌ ۚ وَسَبِّحْهُ بَاقِيَةَ اللَّيْلِ وَرِجْزَ الصُّبْحِ مُدِيبَةً ۚ إِنَّكَ رَءِيفٌ رَحِيمٌ ۝

تَقُولُهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ ذَكَرَهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ ذَكَرَهَا كَذَبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا إِذِ

اسے نقوی (کے رستے) بتاتے وہ کامیاب ہو جائیں گے پاک کیا، اور وہ نامور اور اس سے اُسے دغا کرنا۔ وہ اپنے کفر سے جب

ابْنَعْتَ أَشْقَاهَا ۖ فَقَالَ لَهُمُ الرَّسُولُ اللَّهُ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا ۖ فَكَذَّبُوهُ ۖ فَكَذَّبُوا

ان کا ایک بڑا بھرتی تھا۔ تو اللہ کے رسول نے انہیں کہا اللہ کی ادنیٰ اور اس کے پانی سے اسے نہ ہوگی، گا اہل اس جوش اسے

فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمُ رَبُّهُمْ يَوْمَ يَسُوءُ زَمْزَمًا ۖ وَلَئِنْ جِئْتُمُوهُ يُخَفِّفْهُ عَقْبًا ۚ (الشمس)

فَدَمَدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ يَذَّوْنَهُمْ نَسْوَاهُمْ ۖ وَإِنْ يَأْتِ عُتْقَاهُ (الشمس)

تو اس نے ان کے گناہ کی وجہ سے ان پر عذاب بھیجا چڑھے بار کر دیا اور وہ اس کے انجام سے نہیں ٹرتا (محمد علی)

اس سورۃ شریفہ کا خلاصہ یہ ہے کہ نفس انسانی ایک عالم صغیر ہے جس میں کائنات

کی کل چیزیں بالقوت موجود ہیں اور انسانی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اس کا نفس اس طرح

تکسیریں پائے کہ اُس سے مظاہر قدرت کے سے کمالات ظاہر ہونے لگیں۔ چنانچہ یہاں

مظاہر قدرت میں سے قرآن کریم نے اُن چند مظاہر کو بیان کر دیا ہے جو کائنات میں

نمایاں حیثیت رکھتے ہیں، مثلاً سوچ، چاند، دن، رات، زمین اور آسمان۔

باقی جو کچھ بھی کائنات میں ہے۔ وہ انہی چھ چیزوں کا نتیجہ ہے۔ جب بیچھ کی چھ چیزیں نفس انسانی میں موجود ہیں تو اس کی تکمیل اسی وقت سرانجام پا سکتی ہے جبکہ ان کے فیوض اس کی ذات سے ترشح ہوئے نگیں۔ لیکن انسان میں ایک چیز ایسی بھی ہو جو ان مظاہر قدرت میں نہیں پائی جاتی۔ اس چیز کا وجود انسان کے لئے جس قدر مفید ہو سکتا ہے اسی قدر منہر بھی۔ اگر وہ ایک طرف اسے مرتبہ کمال پر پہنچا سکتی ہے تو دوسری طرف زوال کی طرف بھی لے جاسکتی ہے۔ یہ جو ہر انسان کی قوت اختیار یا آزاد مرضی ہے۔ جس کے صحیح استعمال کے لئے وہ صحیح قوت تمیز کا محتاج نظر آتا ہے۔ اسی لئے مذکورہ بالا آیات میں جہاں تکمیل نفس کا ذکر کیا وہاں یہ اطلاع بھی دے دی کہ ہم نے انسان کو تکمیل اور ہدی دووں میں تمیز کرنے کا علم دے دیا ہے۔ (خالہم ہا فجودھا و تقوہا) اس کے ساتھ ہی یہ بات بھی بتادی کہ اگر وہ ربانی ہدایات پر چلے گا تو اس کا نفس تکمیل پا کر ان عظیم الشان مظاہر قدرت یعنی سورج، چاند وغیرہ کے کمالات ظاہر کرنے کے قابل ہو جائیگا (قد افلح من ذکھنا) لیکن اگر اس نے ان کو نظر انداز کر دیا تو اس کی ترقی کرنے والی قوتیں مردہ ہو کر رہ جائیں گی اور وہ ناکام و نامراد رہے گا (قد خاب من دسہا) +

پھر اس سورہ شریفہ کے باقی حصہ میں انسان کو ایک اور مخلوق یعنی اونٹ کی طرف توجہ دلا کر یہ سبق دیا ہے کہ اگر ایک انسان دنیا میں سورج اور چاند مذہب سکے تو اس کا وجود کم از کم ان فیوض کا مظہر تو ہو جو ایک اونٹ میں پائے جاتے ہیں ساتھ ہی یہ تہدید بھی فرمادی کہ اگر اس کا وجود کسی رنگ میں بھی نافع للناس نہیں تو وہ دنیا میں رہنے کے قابل

نہیں ہو سکتا۔ لہذا وہ ہلاک ہو جائے گا اور اس کا نام صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا۔
 خلاصہ اس سورۃ کا یہ ہے کہ جب نفس انسانی میں ان تمام کمالات کے اظہار کی
 استعداد موجود ہے۔ جو مظاہر قدرت اپنے اپنے دائرہ میں کر رہے ہیں تو پھر اُس سے
 بھی وہی باتیں ظاہر ہونی ضروری ہیں ورنہ وہ محض لاشے ہے اور وہی قوانینِ نبوت
 جنہوں نے اس کی یہاں تک پرورش کی ہے اس کی اُس زندگی کا خاتمہ کر دیں گے
 جس میں وہ اپنی غلط کاریوں کی وجہ سے اپنی اعلیٰ استعدادوں اور قوتوں کو ضائع
 کر رہا ہے (فَدَلَمْ عَلٰیہِمْ دَہْمٌ بَدَلْنٰہُمْ فِئۡسُوۡہَا) یعنی اُن کے گناہوں کے
 سبب سے ان کے رب نے انہیں تباہ کر دیا۔

اب میں کسی قدر اجمال کے ساتھ اس سورہ شہید کے اشارہ کر دوں گا جو مظاہر قدرت
 کے متعلق کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں۔

یہ ظاہر ہے کہ تیرا عظیم یعنی سورج کل مخلوقات پر ارضی بلکہ مادہ حیات ہی کا بآغوش
 قیام ہے، اسی کے ذریعہ سے دنیا و مافیہا کی تمام چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، اور اپنے
 خواص کو ظاہر کر رہی ہیں۔ جب سورج زمین کے کسی حصہ پر چمکتا ہے تو اس کی روشنی
 حرارت اور قوت نہایت تیزی کے ساتھ فضائے آسمانی کو چیرتی ہوئی زمین کے
 اندر داخل ہو کر انواع و اقسام کی اجناس کی پیدائش کا باعث ہو جاتی ہے، یہی
 اجرام فلکی کی ہے اسی حقیقت کو قرآن کریم نے سورہ "الطارق" میں ظاہر کیا ہے۔

الغرض جو کچھ زمین پر نظر آ رہا ہے یہ سب آفتاب ہی کا فیض ہے۔ بالمقابل چونکہ

بَقِيَّةُ مَا شِئْنَا ۖ وَالسَّمَاءَ وَالْطَّارِقَ ۚ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ ۚ الْجَنُّمُ النَّاقِبُ ۚ إِنَّ كُلَّ

انسان گواہ ہے اور رات کو آنے والا وہ تجھے کیا خبر جو رات کو آنے والا کون ہے یہ کہتا ہوا سنا ہے کوئی جان

نَفْسٍ لَّمَّا عَلِمَهَا حَاقِظُهُ ۚ فَلْيَنْظُرِ إِلَىٰ نُفُوسٍ مُّوَحَّلٍ ۚ مَخْلُوقٍ مِنْ نَّوَاءٍ ۚ دَارِغٍ ۚ يَحْمُرُ

نہیں مگر اس پر حفاظت کرنے والا ہے جس انسان دیکھے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا ہے وہ گرائے ہوئے پانی سے پیدا ہوتا ہے وہ بیٹھ

مِنْ مَبْنِئِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ ۚ إِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ ۚ يَوْمَ تُنْبِتُ السَّمَاءُ رُودُ

اور پیپوں کے بیچ میں سے نکلتا ہے یقیناً وہ اس کے لوٹنے پر بھی قادر ہے جس دن چھپی باتیں ظاہر ہو جائیں گی

فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ ۚ وَالسَّمَاءُ ذَاتِ الرَّجْعِ ۚ وَالْأَرْضُ ذَاتِ الصُّلْبِ

وہ اس کے لئے نہ کوئی قوت ہوگی اور نہ کوئی مددگار انسان گواہ ہے جو دینہ کو لوٹا تاہم بعد زمین چڑھوڑوں سے، بچٹ پڑتی ہے

إِنَّهُ لَقَوْلُ فَصْلٍ ۚ وَمَا هُوَ إِلَّا هَزْلٌ ۚ إِنْهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا ۚ وَآلَيْدٌ كَيْدًا ۚ

یہ یقیناً فصل کی بات ہے اور یہ بیہودگی نہیں یہ بھی ایک تدبیر میں لگے ہوئے ہیں اور میں بھی ایک تدبیر کر رہا ہوں

فَهَرَبِلِ الْكُفْرَيْنِ أَفْهَلُ مُمْرُودٍ ۚ (الطارق)

پس تو کافروں کو ہمت دے انہیں تھوڑی ہمت دے (محمدؐ)

طارق کے معنی فسطی ایک ثورات کے وقت آنے والے کے ہیں دوسرے دروازہ کو سختی کے ساتھ کھٹکھٹاتے

وہ اس کے "نجم" اس بجلی کی کل اجرام فلکی کا قائم مقام ہے اور "ناقب" کے معنی عربی زبان میں ایک تو بڑی

تیزی کے ساتھ چہرے والے کے ہیں دوسرے حمل قائم کرنے والے کے معنی کل کے کل اجرام فلکی (بقیہ جلد ۱۲۱)

کائنات کی بعض چیزیں اس کی تیز روشنی یعنی تمازت کی شکل میں ہو سکتیں۔ اس لئے اسی سے فیض یافتہ ایک اور جرم فلکی یعنی چاند رات کو نمودار ہوتا ہے (اس لئے چاند کے ساتھ لفظ "تلہا" آیا ہے یعنی صبح کے بعد، اس کے نقش قدم پر آنے والا) جس طرح آفتاب کی وجہ سے درختوں پر پھل پیدا ہوتے اور پکتے ہیں اسی طرح چاند کی وجہ سے ان میں شیرینی

بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۱۲۔ کی روشنی اور ایسا ہی کل سماوی اشیاء کے تاثرات خلا کو چیرتے ہوئے بطن زمیں میں داخل ہو جاتے ہیں اور وہاں طرح طرح کی اشیاء کی پیدائش کے لئے باعث حل ہو جاتی ہیں۔ یہ سورۃ اس اصول کو بھی قائم کرتی ہے کہ خدا تعالیٰ ہر شے کی حفاظت کرتا ہے۔ چنانچہ اس کی تشریح میں سب سے پہلے یہاں اجرام فلکی کو لیا ہے کہ جن کی روشنی کے نتائج بھی محفوظ ہو جاتے ہیں ان کا علی ظہور رات کے وقت ہوا کرتا ہے جبکہ ان کی روشنی قتلے عالم کو چیرتی ہوئی زمین پر آتی ہے (اسی لئے انہیں "طارق" بھی کہا ہے)۔ اور اس کے اندر جا کر نطفہ کی طرح قائم ہو جاتی ہے جہاں مواد ضروریہ سے مل کر طرح طرح کی چیزیں پیدا کرتی ہے جو محفوظ رہتے ہیں اس مثال کے بعد انسان کی پیدائش کا ذکر کیا جس کی ترقی نطفہ سے چل کر اس مخفی قوی کے ظہور سے وابستہ ہو جس کے دوبارہ زندہ ہونے پر ظاہر ہوں گے (یوم تبلیہ السموات) آخر میں یہ کہا (والسماوات ذات الارجم والارض ذات المصلح)۔ جو کچھ زمین سے نکلتا ہے وہ بطور نطفہ آسمان سے ہی آتا ہے اور بلوغت تک اس کی حفاظت ہوتی رہتی ہے۔ آخر میں آنحضرت کو شفیع دلائی ہے کہ آپ کے مخالفین جو چاہیں کہ گریں ہم آپ کی حفاظت کریں گے اور آپ کے دشمن کو سرسبز کریں گے یعنی خدا کسی چیز کو پیدا نہیں کرتا جس کی حفاظت نہ ہو اس اصول کی تشریح میں اولیٰ اجرام فلکی کا ذکر کیا اور اشارہ کیا کہ زمین میں سے جو کچھ بھی نکلتا ہے وہ انہیں بخوم^{نطفہ} شہنائی^{نطفہ} پر نطفہ انسانی کا جس نے ہزار ہا سال محفوظ رکھا تھا کسی بعد الموت عالم میں اپنی غنی قوتوں کو ظاہر کرنا ہوتا ہے ۱۲

لطافت اور ذائقہ پیدا ہوتا ہے۔ سبوح اور چاند کے بعد دن پر غور کیا جائے، تو معلوم ہوگا کہ اس کے نمودار ہوتے ہی زمین پر زندگی کے آثار ظاہر ہو جاتے ہیں۔ چادر غفلت میں لپٹے ہوئے انسان بیدار ہو کر کام کاج میں لگ جاتے ہیں۔ نختہ طاقتیں حرکت میں آ جاتی ہیں۔ مایوسیاں، اُمیدوں سے مبدل ہو جاتی ہیں غرض دن کی طفیل انسانی کاروبار میں ایک قسم کی تجدید حرکت اور زندگی پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن کاروبار سے ماندہ ہو کر انسان لانی طور پر استراحت کا جو یا ہوتا ہے، یہ کام رات کے سپرد ہے۔ دن بھر کے تھکے ماندے لوگ اس کے سایہ عاطفت میں آکر راحت حاصل کرتے ہیں۔ علاوہ بریں، رات پرودہ پوش عیوب بھی ہے ہر قسم کے بدناما اور ناخوشگوار مناظر پراری کی کا پرودہ ڈال دیتی ہے۔ علاوہ ازیں ان کی نورا و ظلمت، موسموں کی تبدیلی، ان کے ماتحت ہواؤں کا چل کر بادلوں کا جمع کرنا اور دیگر نظام عالم میں مفید آثار پیدا کرنا، یہ سب چیزیں انسان کے لئے از حد مفید ہیں تو یہ کرشمہ اختلاف لیل و نہار کا ہے +

ان چار چیزوں کے فوائد بیان کرنے کے بعد، خلاصہ کے طور پر یہ سورۃ شریفہ، آسمان اور زمین کی طرف ہماری توجہ مبذول کرتی ہے اور اس امر میں زمین کے ایک خاص فیض رسانی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے مثلاً انسان کا جذبہ سخاوت اس خیال کی بنا پر اکثر افسردہ ہو جاتا ہے کہ کہیں اس کے سرمایہ میں کمی نہ آجائے۔ لیکن اس سخاوت کی جیسی زیریں مثال "زمین" نے قائم کی ہے وہ اپنی نوعیت میں عدیم النظیر ہے۔ اُسے دن اُس میں سے طرح طرح کی چیزیں نکلتی رہتی ہیں، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک ہی فصل

میں اس کا خزانہ خالی ہو جائے گا، لیکن جب نئی فصل آتی ہے تو اس کی سخاوت پھر اسی شان سے شروع ہو جاتی ہے، گویا زمین، ہر آن اپنی فیض رسانی کے لحاظ سے پھل رہی ہے جس کی طرف لفظ طہنا، اشارہ کرتا ہے لیکن زمین کا یہ اجر اسے فیض، جس میں مدد و منت کا رنگ پایا جاتا ہے اُن چیزوں کے طفیل ہے جو آکھٹوں پر آسمان سے زمین پر نازل ہوتی رہتی ہیں۔ ان مظاہر قدرت کے فیوضات میں اُن اخلاق الہیہ کی طرف بھی اشارہ ہے جو ان مظاہرستہ کے ذریعہ خدا تعالیٰ کی طرف سے انسان پر آکھٹوں پر ہوتا ہے۔ انسان نے نہ صرف مادی ترقی کر کے ان مظاہر کے کمالات اپنے اندر پیدا کرتی ہے بلکہ فیض رسانی میں انہی کی طرح وسیع اختیار کو بھی برتنا ہے۔

جیسا میں نے بیان کیا ہے، یہ چھ مظاہر قدرت باقی ماندہ کل مظاہر کے لئے بمنزلہ روح ہیں، گویا ساری کائنات کے قائم مقام ہیں نفس انسانی عالم صغیر ہونے کے باعث انہی کے باہمی امتزاج کی ایک شکل ہے۔ اس لئے ظاہر ہے کہ نفس انسانی میں بھی سبوح چاند، دن رات، اور آسمان اور زمین کے خواص بالقوت موجود ہیں پس اگر نفس انسانی تہذیب و تغیل سے مزین ہو کر درجہ کمال کو پہنچ جائے (و نفس و داسی) تو کوئی وجہ نہیں کہ نسل انسانی کے کل اور مذهب افراد سے سبوح آور چاند، دن رات، آسمان زمین کے مے فیوضات سرزد نہ ہوں یعنی سبوح کی طرح وہ دنیا میں ایک نئی روح نہ پھونکیں اپنی تدبیر و تعلیم سے دوسروں کی خستہ طاقتوں کو بیدار نہ کریں۔ اسی لئے انبیاء کو قرآن کریم نے ”سبوح“ سے تشبیہ دی ہے (سراجا منیر)۔

یہ صحیح ہے کہ کل نسل انسانی آفتاب کے سے خواص اپنے اندر پیدا نہیں کرسکتی
 لیکن اُس کے آفتاب صفت افراد کے فیض صحبت سے اکثر انسان "چاند بن جاتے"
 ہیں۔ جب یہ آفتاب صفت انسان دنیا میں ظاہر ہوتے ہیں تو دن کی طرح افراد
 عالم میں ایک بیداری پیدا ہو جاتی ہے۔ ہر شخص کسی نہ کسی مفید کام میں لگ جاتا ہے
 مردہ طاقتیں زندہ ہو جاتی ہیں۔ فاسق فاجر لوگ متقی اور جاہل لوگ علمبردار علم و فضل
 بن جاتے ہیں انہی لوگوں کے فیوضات سے تمدن میں نئی نئی راہیں نکل آتی ہیں،
 اور ان کے ظہور کے وقت نسل انسانی جس مایوسی میں مبتلا ہوتی تھی اُس سے نکل کر
 اُمید کی شاہراہ پر گامزن ہو جاتی ہے۔ قریب قریب یہی نقشہ ہم ہرنبی کی بعثت پر کھینچتے
 ہیں چنانچہ سوئی ہوئی اور اخلاقی طور پر مردہ، اور ظلمت و توہم زدہ دنیا پر چوتھنذیب
 و تمدن کا ایک دستِ ن چڑھا تو وہ روحی فداہ، محمد عربی صلعم کی بعثت کے وقت تھا۔
 آپ سے پہلے ساری کائنات مردہ ہو چکی تھی، آپ کی بعثت کی بدولت اُس میں
 نئے سرے سے جان پیدا ہو گئی۔ اسی لئے قرآن نے یہ فرمایا:-

اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا (حدید - ع)

جان لو کہ خدا نے اب مردہ زمین کو زندہ کرنے کا ارادہ کر لیا ہے (محمد علی)

چنانچہ آنحضرت صلعم نے جو اپنا نام "قیامت" رکھا ہے۔ اس کے یہی معنی ہیں کہ جس طرح
 محشر کے روز مردے زندہ ہوں گے اُسی طرح میری بعثت سے روحانی مردے
 زندہ ہوں گے۔

یہ باتیں ہیں نے کسی اعتقادی رنگ میں نہیں لکھی ہیں۔ ناظرین تاریخ تمدن عالم کا مطالعہ کریں اس کا ہر ورق بآواز بلند کہتا سناٹی وے گا کہ آج سے چودہ سو برس پہلے، یہ زمین اقتصاد، اخلاقی علمی اور روحانی غرض ہر پہلو سے مردہ ہو چکی تھی لیکن بعثت نبویؐ کے بعد ہی انسانی ترقی کے ہر شعبہ میں ایک نیا دور شروع ہو گیا۔

فی الواقع محمدؐ عربی صلعم نے اپنے وجود باوجود سے ایک کامل انسان کی مثال اس دنیا میں قائم کر دی آپؐ زمانہ کے لئے سویر چاند، دن رات، اور زمین و آسمان بن کر تشریف لائے۔

فی الجملہ اگر نفس انسانی میں کل مظاہر فطرت جمع ہو گئے ہیں تو تکمیل پانے کے بعد اس سے زمین و آسمان کی طرح فیض رسانی کے خواص کیوں نہ ظاہر ہوں گے؟

اس سورہ شریفہ میں انسان کو بتایا گیا ہے کہ وہ دنیا میں حیوانوں کی سی زندگی بسر کرنے کے لئے نہیں بھیجا گیا ہے۔ ضروری ہے کہ اس سے مظاہر قدرت کے سے افعال سرزد ہوں۔ رہی یہ بات کہ وہ لاعلمی کی بنا پر، اپنی قوت اختیار کو غلط طریق پر استعمال کر بیٹھا ہے اس لاعلمی کو دور کرنے کے لئے اسے آسمانی ہدایت ملے گی اسی لئے ان آیات کے بعد یہ فرما دیا: "فاظہم ہاجورہا و تقوہا" یعنی اسی وجہ سے ہم نے انسان کو نیکی اور بدی میں تمیز کرنے کی قوت و علم عطا کر دیا۔ ان آیات کے اخیر میں بطور تنبیہ یہ فرما دیا کہ اگر انسانی تربیت ربانی سے فائدہ اٹھائے تو اس کی تکمیل نفس ہو جائے گی

اقل اذہم من ذکرها اور اگر فائدہ نہ اٹھائے تو خائب و خاسر ہو گا یعنی اگر ان باتوں

پر کا بندہ ہو جو کسبِ نفس کے لئے مقرریں تو نا کام اور نامراد رہے گا (قد خاب من سہل)

اس سورۃ شریفہ میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ یہ مظاہر قدرت پابندی تو انہیں ہی کی بنا پر اپنی اپنی استعدادوں کو ظاہر کر کے کائنات کی فیض رسانی کا موجب ہوتے ہیں، جن کی اگر وہ پابندی نہ کریں تو نہ صرف فیض رسانی سے محروم ہو جائیں بلکہ ایک دوسرے کی ہلاکت اور تباہی کا موجب بن جائیں۔ اسی طرح انسان بھی شریعہ اور حدودِ الہیہ کی پابندی ہی سے منج فیض بن سکتا ہے۔ گویا انسان ہدایت ربانی کا محتاج ہے الہامِ وحی کی علت غائی بھی یہی ہے جس کا ذکر سورۃ بقرہ کے شروع میں کیا گیا (اولئک علی ہدی من ربہم)۔

ان حقائقِ عالیہ کو اس سورۃ شریفہ میں بیان کرنے کے بعد، قرآن کریم نے عرب کی ایک مشہور قوم کی تاریخ کی طرف اشارہ کیا ہے جنہوں نے "ناقۃ اللہ" یعنی نفسِ انسانی کی کوپنیں کاٹ دیں اور اسے بیکار کر دیا۔ اور یہی امر ان کی ہلاکت کا موجب ہوا۔ یہ قوم "ثمود" تھی جس کے افراد، ہدایتِ ربی سے اس قدر دور جا پڑے تھے کہ ان سے سبوح اور چاند کے خواص تو کیا ظاہر ہوتے، وہ تو مخلوق کی اتنی خدمت بھی نہ کر سکے جتنی ایک اونٹنی کر سکتی ہے۔ "ناقۃ اللہ" والی آیات لفظی معنوں میں بھی صحیح ہیں۔ یوں تو اللہ پاک کی بنائی ہوئی ساری چیزیں اپنے اندر بے شمار منافع رکھتی ہیں لیکن عربوں کے سمجھنے کے لئے اونٹ سے بہتر کوئی مثال نہیں ہو سکتی۔ یہی جانور ان کو لائقِ ودقِ ریگستان میں جہاں تمام سوازیایاں بیکار ہو جاتی ہیں ایک جگہ سے

دوسری جگہ آسانی کے ساتھ لے جاتا ہے پھر اپنے گوشت سے انہیں اُس جگہ غذا مہیا کر دیتا ہے جہاں اور کوئی چیز میسر نہیں آ سکتی۔ اس کی پشم لباس کے لئے، چمڑا اسباب خانگی اور خیمہ کے لئے، اور ٹانگوں کی ہڈی اُس خیمہ میں ستون کے کام آتی ہے۔

ان ریگستانی بیانون کے طے کرنے والوں پر کبھی کبھی ایسا وقت بھی آ جاتا ہے جبکہ پانی کی چار بوندیں "کبریت احمر" کا حکم رکھتی ہیں، میلوں تک، پانی تو درکنار، نمی کا نام نہیں ہوتا، انسانی افراد موت کے کنارہ پر پہنچ جاتے ہیں۔ اُس وقت ہلاکت سے بچنے کا آخری مرحلہ بھی اسی اونٹ کی بدولت طے ہوتا ہے اس کے کوبان میں پانی کی جو خاصی مقدار جمع رہتی ہے وہ اس نازک وقت میں انسان کے کام آتی ہے۔

الغرض اونٹ جو مظاہر قدرت میں سے ایک معمولی منظر ہے، ایک خاص ہمد کے لوگوں کو کل شرب خوراک و پوشاک، اور دیگر ساری ضروریات زندگی مہیا کر دیتا ہے جو لازمہ حیات کہی جاسکتی ہیں۔ پس قرآن کریم انسان سے خطاب کرتا ہے کہ "لے انسان! تیرے نفس کے لئے ضروری ہے کہ وہ ہدایت ربی کے ماتحت تکمیل پا کر، آفتاب و مہتاب وغیرہ کے خواص ظاہر کرے، لیکن اگر بعض مجبوریوں کی بنا پر ایسا نہ ہو سکے تو کم از کم تیرا وجود دوسروں کے لئے اونٹ کی طرح نفع رساں تو ہو اور اگر تو یہ بھی نہیں کر سکتا تو تیرا وجود و عدم برابر ہے تو دنیا میں جینے کا کوئی حق نہیں رکھتا۔"

الغرض اس سورہ شریف میں اس امر کی تعلیم دی گئی ہے کہ تہذیب انسانی اس وقت کمال کو پہنچے گی جبکہ اس میں تہذیب قدرت کی شان پیدا ہو جائے گی۔ اسی کی تشریح میں، قرآن کریم نے چند مظاہر قدرت کی طرف اشارہ کیا اور یہ ظاہر کیا کہ ان میں سے کوئی چیز بھی بیکار یا باطل نہیں ہے۔ پھر مذکورہ بالا مبعاثر قدرت یعنی سوج چاند وغیرہ کو بیان فرما کر یہ ثابت کیا کہ تہذیب و تمدن کی تکمیل کے جو اجزائے ضروری ان سے ظاہر ہو رہے ہیں وہ اگر نفس انسانی سے بھی جہما اور اخلاقاً ظاہر ہونے لگیں یعنی ساتھ ہی ساتھ وہ اخلاق النبیہ سے مصطفیٰ ہو تو اس وقت اس کا تمدن اپنے منہمائے عروج کو پہنچ جائے گا۔

چنانچہ سورہ نحل میں جہاں زمین پر خلافت النبیہ کے نزول کی خوشخبری دی گئی اس میں ان ہی دو امور کا ذکر وہ ذیل کے الفاظ سے شروع ہوتی ہے۔

اِنَّا اَمَرْنَا اللّٰهَ فَلَا تَسْتَعِیْزُوْا سُبْحٰنَہٗ وَتَعَالٰی عَمَّا یُشْرِکُوْنَ ۝ یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰہِ یَاۤلَہُکُم مِّنۢ بَیْنِہُمْ عَلٰی مَن

اللہ کا حکم کیا سراسر کے لئے جلدی مستحکم وہ پاک و اقدس بندہ خودہ شریک بنائیں وہ دشمنوں کو وحی کے ساتھ اپنے حکم سے اپنے بندوں

لِیْسَ اَمْرٌ مِّنۢ بَیْنِہُمْ اَنْ اَنْزِلُوْا اَنۡہٗ لَاۤ اِلٰہَ اِلَّا اَنَا فَاتَّقُوْا ۝ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ یَاۤخِیُّ اَتَعٰلٰی

میں سے جس پر چاہتا ہوں انا مانا ہوں کہ تباد کو میرے سوا کوئی عبودیت میں ہو میرا تعالیٰ اختیار کردہ اس نے آسمانوں اور زمین کو وحی کے ساتھ پیدا کیا

عَمَّا لِیْسَ اَمْرٌ مِّنۢ بَیْنِہُمْ اَنْ اَنْزِلُوْا اَنۡہٗ لَاۤ اِلٰہَ اِلَّا اَنَا فَاتَّقُوْا ۝ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ یَاۤخِیُّ اَتَعٰلٰی

میں سے جس پر چاہتا ہوں انا مانا ہوں کہ تباد کو میرے سوا کوئی عبودیت میں ہو میرا تعالیٰ اختیار کردہ اس نے آسمانوں اور زمین کو وحی کے ساتھ پیدا کیا

یعنی خدا کی سلطنت تو ایسی مکی ہے اس کی تکمیل کے لئے جلدی مذکورہ (اسی غرض سے)

خدا کے فرشتے اپنے کسی خاص بندے پر نازل ہوتے ہیں اور اس امر کے حصول کے لئے ان تین باتوں کی تلقین کرتے ہیں تم اپنے معاملات میں یا اس مقصد عالیہ کے حصول میں اپنا خدا کسی اور کو نہ سمجھنا۔ دوم یہ کہ زمین و آسمان کی چیزیں باطل نہیں ہیں بلکہ ہر ایک چیز تمہارے فائدہ کے لئے بنی ہے جس کو تمہیں جاہل کرنا ضروری ہے۔ تیسری بات یہ کہ انسان بلحاظ طبیعت جھگڑا لودِ واقع ہوا ہے اور اس خصوصاً نہ طبیعت کو دور کرنے میں ہی تکمیل مل سکتی ہے *

ان آیات نے ایک تو اس امر کی تشریح کر دی کہ زمین پر آسمانی بادشاہت ^{اللہ} (امر) اُس وقت قائم ہوگی جب انسان تمام قدرت کی چیزوں کو اپنے مفید طلب بنالے گا اور پھر اپنی خصوصاً نہ طبیعت کو ترک کر کے خصالِ سنو وہ حاصل کرے گا۔ اور یہ دونوں باتیں اُسی وقت حاصل ہوں گی جب الہام الہی اُس کی رہنمائی کرے گا۔ چنانچہ اول تو اس ابتدائی رکع میں اُن چیزوں کی طرف اشارہ کر دیا جن کو انسان اپنے دائرہ ^{مست} حد میں لاکھا ہے پھر اس رکع کے خاتمہ پر یہ بیان کیا کہ کسی چیز کے جاہل کرنے میں صحیح اور غلط راستے ہوتے ہیں مگر یہ اللہ تعالیٰ کا فرض ہے کہ وہ ان مقاصد عالیہ کے حصول میں ہمیں صحیح راستہ پر چلائے، پھر دوسرے رکع میں اُن تمام مظاہر قدرت

لَا دُعَا لَ اللّٰهِ تَعَالٰی السَّيِّئَاتِ وَمِنْهَا جَارٌ (سورہ نحل ۷)

اور اللہ پر ہی سبھی راہ پر چلنا ہے اور بعض راہیں بُری ہیں (محمّدی)

فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا. أَفَتَكْفُرُ اللَّهُ تَتَّقُونَ ۝ (سورہ نحل ۷)

آسمانوں اور زمین میں ہے اور خداوند اسی کی لازم ہے تو کیا اللہ کے سوا کسی اور کا تقویٰ کر دے (محمد علی)

تمدن و تہذیب کی تاریخ بتاتی ہے کہ اُس کے ابتدائی مراحل میں سے جہنوں نے جدید فلسفیوں کی توجہ اپنی طرف منحطف کر کے انہیں اُس علمی تحقیق پر قائم کر دیا جس پر پہلے مسلمان پہنچے تھے پہلی بات یہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز پر کوئی نہ کوئی قانون حاوی ہے یہ قوانین جس پر کائنات چل رہی ہے گو ایک دوسرے کے متضاد ہیں اور جن کی اس تاثر سے اشیائے مختلفہ میں مختلف خواص پیدا ہو جاتے ہیں لیکن یہی قوانین مختلفہ نئی چیزوں کے پیدا کرنے میں متضاد ہونے کے باوجود ہم آہنگی سے کام کرتے ہیں تو اس صورت میں ظاہر ہے کہ یہ متضاد قوانین مختلف خداؤں کے بنائے ہوئے نہیں ہو سکتے۔ بلکہ سب کے سب ایک ہی دستِ وحدت سے نکلے ہوئے نظر آتے ہیں ۛ

مشرک دنیا نے مظاہر قدرت میں اختلاف و تضاد دیکھ کر ان کو مختلف دیوتاؤں کے دائرہ اقتدار میں رکھ دیا یہ دیوتا آپس میں ان کے نزدیک برسرِ پیکار تھے۔ اور ان میں موافقت اور یکانگت نہ تھی اسی لئے اُن کی نگاہ میں ایک خدا کی پیدا کردہ چیز دوسرے خدا کی پیدا کردہ اشیاء کی مالک تھی۔ لہذا ان چیزوں کا ل کر کوئی تیسری چیز معینہ انسان پیدا کر دینا ناممکن تھا ایسی صورت میں علوم کمپیادی کا پیدا ہونا ورنہ اُس کا وہم تک بھٹی نہیں ہو سکتا تھا۔ اسی بنا پر آیت بالا میں اسی کی طرف اشارہ ہوا ہے یعنی تم اشیاء کائنات کا خالق مختلف خداؤں کو نہ سمجھو اور نہ اُن سے ڈرو سب اشیاء کا خالق میں ہی ہوں اور

جو چیزیں زمین و آسمان میں نظر آتی ہیں وہ پڑی، متضاد ہوں سب کی سب میری ہی اعانت کرتی ہوئی ایک دوسرے سے ہم آہنگ ہو سکتی ہیں۔ نزول قرآن کے وقت جیسے کہیں لکھا یہ باتیں انسان کے علم میں مطلق نہ تھیں۔ ایک طرف تو وہ انہیں اپنا خدا بنائے ہوئے تھا۔ دوسری طرف ان خداؤں کو متضاد الحالات دیکھ کر ان میں اُسے کوئی اتفاق کی صورت نظر نہ آتی تھی۔ چنانچہ زرتشتی لوگوں نے خیر و شر کی حقیقت سے ناواقفیت کی بنا پر ان کے دو خدا مان لئے ایک کو زنداں اور دوسرے کو اہرن کہا۔

اگر غور سے دیکھا جائے تو علوم جدیدہ کی زیب و زینت دو علوم ہی نظر آتے ہیں ایک علم طبیعیات دوسرا علم کیمیا۔ اگر طبیعیات کا موضوع اشیائے کائنات یعنی مظاہر قدرت اور ان کے خواص کو دریافت کرنا ہے تو کیمیا وی علوم اُن تراکیب کیمیا وی کو دریافت کرتے ہیں جن کی بنا پر متضاد الخواص چیزیں باہم مل کر ایک تیسری مفید چیز بن جاتی ہیں تاریخ مذہب کے واقفکار جانتے ہیں کہ انسان علوم طبیعیات میں تب تک کوئی ترقی نہ کر سکا جب تک مظاہر قدرت اُس کے معبود بنے رہے۔ اسی طرح متضاد الخواص اشیاء کا، اگر

وہ متضاد الحالات دیوتاؤں کے قبضے میں تھیں ہم آہنگ ہونا بھی دشوار تھا حالانکہ اس ہم آہنگی کے سوا علم کیمیا وی میں کسی ترقی کا ہونا ناممکن تھا ہاں یہ امر دو صورتوں میں ایک میں ہو سکتا تھا یعنی یا تو مختلف دیوتا آپس میں کوئی مصالحت کر لیں۔ لیکن یہ صورت تو نظر نہیں آتی۔ کیونکہ رومی یونانی اور ہندی دیوتا بروایت علم الاصنام ہمیشہ ایک دوسرے سے برسرِ پیکار رہتے تھے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ان سب مختلف الخواص

چیزوں کو ایک خدا کے ماتحت مانا جائے اور پھر اُس کے کسی اور قانون کے ماتحت ان کا ہم آہنگ ہونا تسلیم کر لیا جائے جس پر علوم کیمیاوی کی بنیاد رکھی جائے چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ قرآن شریف نے نازل ہو کر ان کل متضاد الحالات اشیا کو، جو اصنامی زمانہ میں خدا تھیں، نہ صرف خدا کی مخلوقات بلکہ انسان کا خادم قرار دے دیا۔ دوسری طرف جیسے کہ آیات مندرجہ بالا سے ظاہر ہوتا ہے، یہ بھی بتا دیا کہ یہ سب متضاد الخواص چیزیں اپنے خالق کی حکومت اور قانون کے ماتحت و مطیع ہیں لہذا نئی چیزیں پیدا کرتی تہی ہیں انہیں تعلیمات قرآنی کی وجہ سے اگر علوم طبیعیات نے اپنا کمال پایا، تو مسلمانوں کے ہاتھ سے پایا جبکہ یہ مہبودان انسان یعنی مظاہر کائنات انسان کے حدام قرار دئے گئے اور اُس پر خدا کی آخری کتاب نے ظاہر کیا کہ وہ اُس کے مسخر کر دئے گئے ہیں رہا علم کیمیا، وہ تو مسلمان ہی دنیا میں لائے لیکن اُس وقت جب قرآن نے اُن پر ظاہر کر دیا۔ کاشیا، کائنات مختلف الخواص ہونے پر بھی ایک دوسرے کے ساتھ امتزاج پاسکتی ہیں یوں توتیل کا خاصہ ہے کہ وہ کپڑے کو چمکت کر دے، اور پوٹاش کاربونیٹ آف سوڈا اور کھار وغیرہ اُس چمکنا ہٹ کو دور کر دے، لیکن آخر اندک چیزیں کپڑے کو جلا بھی دے دیتی ہیں گویا یہ دونوں چیزیں اپنے خواص میں کپڑے کے لئے ایک دوسرے کی برخلاف واقع ہوئی ہیں لیکن کیمیاوی ترکیب کے ماتحت یہ دونوں متضاد چیزیں مل کر ”صابون“ جیسی مفید چیز بن جاتی ہیں۔ صابون کا یہاں مثال کے طور پر ذکر کیا۔ دراصل ہیشا چیزیں جو کائنات میں ہر روز پیدا ہوتی ہیں اور اسی رنگ میں اب انہیں انسان بھی

پیدا کرتا رہتا ہے، وہ سب متضاد الخواص اجزائے سے ترکیب پاتی ہیں اور اسی کا نام ترکیب کیمیاوی ہے جو ہر وقت پنچر میں کام کر رہی ہے۔ سو غور کیجئے کہ اب اگر ہماری مادی تہذیب کو ان دو علوم سے گہرا تعلق ہے تو یہ دونوں اس وقت تک درجہ کمال کو نہیں پہنچ سکتے جب تک خدا کی وحدانیت کا کامل تصور ذہن انسانی میں نہ آجائے یعنی ان کے متعلقہ قوانین کو کسی ایسی ذات سے وابستہ کرنا چاہئے جو ان پر حکمراں ہے۔ اسی لئے اُس سورہ شریفہ کی ابتدا اگر اس بشارت سے ہوئی کہ سلطنت ربانی اب دنیا میں قائم ہونے والی ہے تو اُس کا وجود اس ایمان سے وابستہ کر دیا۔ جو خدا کے واحد لا شریک لہ پڑنی ہونا چاہئے (سبحانہ وتعالیٰ عما یشرکون) (سورہ نحل آیت ۱۶)۔ یہاں میں نے مجملہ اشارہ کر دیا ہے کہ تہذیب قدرت "زمین پر تھی پیدا ہو سکتی ہے جب اشیائے کائنات انسان کی خدمت کرنے لگیں اور اس کے لئے ایمان بالترجید کی ضرورت ہے اس آسمانی بادشاہت کی تکمیل کے لئے جیسا کہ بار بار اوپر بیان ہوا دوسری ضروری بات یہ ہے (تخلقوا باخلاق اللہ) (الحادیث) کہ انسان متصف باخلاقیات لایکبہ ہوا اور یہ اُسی صورت میں ہو سکتا ہے جبکہ خدا کو ایک مانا جائے اور اُس کے صفات میں کسی کو شریک نہ کیا جائے ۞

جس بات نے موجودہ تہذیب و تمدن مغربی کو اخلاقاً تباہ کر رکھا ہے اور اسباب آسائش پیدا ہو جانے کے باوجود وہ لوگ سچی راحت سے محروم ہیں، اس کی وجہ خود ان ایمان مغرب نے تسلیم کر لی ہے وہ دولت اور اسباب آسائش کی غلط تقسیم

جو خدائے رب العالمین پر ایمان لانے سے پیدا ہوئی۔ اس غلط تقسیم کے باعث اگر ایک طرف آسائش کا امن برسر رہا ہے تو دوسری طرف انہی علاقوں میں فقر و فاقہ حکومت کر رہا ہے۔ اشتراکیت یا سوشلزم اور اس کے بالمقابل سرمایہ داری یا کاپیٹل پرتی یا استبداد کا اصلی باعث جس کی مخالفت کا جذبہ اس وقت مغربی دنیا میں زور و شور سے پیدا ہو چکا ہے۔ وہی غلط تقسیم دولت ہے جو ہریت یا مادیت پرتی نے پیدا کر رکھی ہے +

اشتراکیت کے حامی، اس مذہب کو پھیلانا چاہتے ہیں کہ کل مرفہ الحال لوگوں کے کمزورات و ناجائز سلطنت بن جائیں، پھر وہ سلطنت حسب احتیاج ان کو تقسیم کرے۔ یہ امر کو بظاہر خوبصورت معلوم ہوتا ہے لیکن بہت جلد تمدن اور ترقی کی رفتار کو روک دے گا۔ کیونکہ بروئے اصول اسلام ذاتی ملکیت یا بالفاظ دیگر کسی کا اپنی تخت کے نتائج اور کمزورات کے مالک ہو جانے کا خیال ہی اس کے قوائے علیہ کو حرکت دیتا ہے اگر اشتراکی حکومت میں ایک شخص کو اس بات کا یقین ہو کہ اس کے مایحتاج کا انتظام تو سلطنت کر دے گی اور مایحتاج کے علاوہ جو کچھ وہ کمائے گا وہ سلطنت کے قبضہ میں چلا جائے گا تو لازماً ہر ایک انسان اسی قدر کام کرے گا جو سلطنت نے اس کے مایحتاج کے لئے کافی قرار دیا ہے۔ چنانچہ یہ امر کوئی نظریہ نہیں ہے اس کا رنگ عملی طور پر روس میں موجود ہو چکا ہے۔ اسی لئے قرآن کریم نے اسی سودہ میں انسانوں میں سے ایسے تین گروہوں کا بھی ذکر کر دیا ہے جو جوہرہ حالات میں فلاکت

دہلاکت کا منہ دیکھیں گے۔ ایک تو وہ جو ارذل عمر کو پہنچ کر نہ صرف کسی کام ہی کے قابل نہیں رہتے۔ بلکہ حاصل کردہ علم کو بھول کر ان راہوں ہی سے ناواقف ہو جاتے ہیں جو کبھی ان کا ذریعہ معاش تھیں اس کے بعد رکوع ۱۰ میں دو اور جماعتوں کا ذکر کر دیا ایک وہ جو قوائے ضروریہ سے محروم پیدا ہوئے ہیں مثلاً گونگے اور بہرے۔ دوسرے وہ جو کسی انقلاب زمانہ کی وجہ سے یا کسی معاہدہ کے ماتحت، جیسا کہ آج کل اقتصاد دباؤ سے ایک نئے رنگ میں ہورہا ہے دوسروں کی غلامی میں چلے جاتے ہیں اگر اول الذکر وگروہ اپنے مایحتاج کے لئے دوسروں کے محتاج ہوتے ہیں تو تیسرے گروہ کے سامنے کوئی ایسا امر نہیں ہوتا جو اس کے قوائی علی کو کامل طور سے حرکت میں لاسکے +

موجودہ تمدن مغربی نے اور اس کے ماتحت دہاں کے پیدا شدہ حالات نے اس

۱۰ وَمِنْكُمْ مَنْ يُزَكُّنِي أَرَدَلِ الْغَيْبِ لَكَ لَا يَعْلَمُ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا (الخلع)

۱۱ اور تم میں سے کوئی وہ ہے جو نہایت خراب عمر کی طرف لوٹا جاتا ہے تاکہ جانے کے بعد کچھ نہ جانے (محمد علی)

۱۲ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا وَجَلَيْنِ أَحَدَهُمَا الْأَكْمَرَ يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْمَانٌ وَجِهَةٌ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ (الخلع)

۱۳ اور اللہ دو آدمیوں کی مثال بیان کرتا ہے ایک ان میں سے کوئی کم عمر کوئی کام نہیں کر سکتا اور وہ اپنے ایک پر بوجہ ہر جہت سے محتاج ہو کر کوئی اچھا کام کر کے

۱۴ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ (الخلع)

۱۵ اللہ ایک غلام کی مثال بیان کرتا ہے جو (دوسرے کے) اختیار میں ہے کسی چیز کی طاقت نہیں رکھتا (محمد علی)

قسم کی مخلوقات کو مصیبت اور تباہی کے سپرد کر رکھا ہے۔ اصول اشتراکیت نے ضرور ان لوگوں کے یا محتاج کا انتظام کیا ہے لیکن جب عدم ملکیت مکسوبات کا اصول بہت جلد ان راہوں کو ہی روک دے گا جن سے دولت بکھڑ دنیا میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اور وہ دن جلد آنے والا ہے، "ثواب اشتراکیت" کے اصولوں کا بھی خاتمہ ہو جائے گا پس اس مسئلہ کو سلجھانا نہ تو موجودہ تہذیب و تمدن کے ہاتھ میں ہوا و نہ اشتراکیت میں اس حقیقی حل موجود ہے۔ اس کا صحیح علاج تو یہ ہے کہ ہر انسان اپنے مکسوبات کا مالک ہو اور اس کے اختیارات ملکیت میں یہ بات داخل ہو کہ وہ اپنے مکسوبات کو جس طرح چاہے استعمال کرے، دراصل قانوناً اور شرعاً لفظ ملکیت کا یہی مفہوم ہے اور اس ملکیت ہی سے جیسا کہ اوپر بیان ہوا، اسباب تہذیب و تمدن پیدا ہو رہے ہیں۔ ہاں جس غلط اصول تقسیم دولت نے دنیا کے ایسے لوگوں کو آسائش سے محروم کر دیا ہے، جنہیں قدرت نے کامل حواس یا قوی عطا نہیں فرمائے یا جو طبعی کمزوریوں کے باعث ہر قسم کے کسب و تحصیل سے محروم ہو چکے ہیں جیسے کہ قرآن نے اُن کو اور پر شمار کیا ہے تو اُن لوگوں میں تقسیم دولت اسی اصول پر ہونی چاہئے۔ جس طرح دولت خداوندی بلا کسی امتیاز کے، کل دنیا میں تقسیم ہو رہی ہے اگرچہ وہ خدا تعالیٰ جس کے مشہور و خواص اربعہ میں سے

۱۵ اس مضمون پر مینصل بحث کروں گا جب منفات یاری کا ذکر آئے گا۔

۱۶ رب۔ رحمن۔ رحیم۔ حالت

ایک خاصہ مالکیت ہو اور وہ اپنے حق مالکیت کے باعث جس طرح چاہے اپنے فیوض کو تقسیم کرتا ہو، لیکن دورِ رحمان بھی ہے یعنی اس تقسیم عطیات میں وہ کسی حق یا استحقاق سے بغیر لحاظ نہیں کرتا بعض حالات ناگزیر ہیں اس کے عطیات بلا استحقاق سابقہ بھی آتے ہیں ساتھ ہی وہ رحیم بھی ہے یعنی مزدور کی محنت کا معاوضہ اُسی قدر نہیں دیتا جتنا اس کا حق ہے بلکہ اس اجرت سے کئی گنا زیادہ عطا کرتا ہے۔ کاش اسی طرح تینوں صفات ربی یعنی مالکیت، رحمانیت اور رحیمیت انسانوں کے جزوِ اخلاق بن کر اپنی اپنی جگہ کام کرتیں، تو نہ کسی کو سرمایہ داری یا ملکیت پرستی کا شکوہ ہوتا نہ اصول "اشتراکیت" کو اس کا علاج بخیر کیا جاتا۔ ہم اپنے مالکانہ رنگ میں، آئے دن چیزوں کو پیدا کرتے جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے، پھر خدا کی خوشنودی کے لئے اور وہ خوشنودی از روئے قرآن، صرف اسی میں ہے کہ ہم میں اخلاقِ خداوندی پیدا ہو جائیں، ہماری کمائی کا بہت سا حصہ ہمارے رحمان اور رحیم ہونے کے باعث مساکین اور غربا کے ہاتھ میں چلا جاتا۔ اور اس سے وہ مصیبت دور ہو جاتی جس نے روس کو کل دنیا میں اشتراکیت کے اصول پھیلانے کی طرف راغب کر دیا ہے حالانکہ ان کی بنا پر وہ کشت و خون ہو گا جس کی نظیر دنیا میں دھونڈے نہ ملے گی۔ یہ تو ممکن ہے کہ ہمارا تمدن مادی تہذیب کے اُس نقطہ تک پہنچ جائے۔ جہاں کائنات کی کل چیزیں ہمارے خادم ہو جائیں لیکن جب بنی نوع آدم کا ایک کثیر حصہ دنیوی آسائش سے محروم رہے گا۔ تو ایسی دولت اور ثروت کس کام کی ہوگی آج کسی قوم کو دیکھ لیا جائے۔

اس میں بڑا حصہ محدثین اور محتاجین کا ہے۔ اگر مادیت پرستی یعنی میٹریلزم پہلی حالت کو پیدا کرتی ہے تو اسی نے انسان میں اخلاق کریمانہ کو مٹا ڈالا ہے۔ اور تو اور مسغری گھروں میں اگر کوئی لڑکا ہزار لاپاؤں ڈکھاتا ہے تو بھی اس کے والدین اور بھائی بہن دوسروں کے یہاں ادنیٰ درجہ کی خادمانہ زندگی بسر کرتے ہیں لیکن سلطنت خداوندی ان دونوں اصولوں سے جداگانہ ہے۔ وہ اگرچہ تمام اشیاء کو اپنی حکومت کے نیچے لے آئی ہے لیکن اس کی تقسیم میں حد درجہ کی فیاضی روارکھتی ہے جب تک یہ دونوں باتیں دنیا میں پیدا نہ ہوں گی اس وقت تک حقیقی تہذیب یا آسائش و راحت انسان کو نصیب نہ ہوگی *

اس کے حصول کا ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ یہ کہ انسان کامل طور پر پڑھ لکھ جائے۔ کیونکہ توحید کے معنی صرف یہی نہیں کہ خدا کو ایک مان لیا جائے۔ بلکہ اصلی معنی یہ ہیں کہ انسان کے اخلاق میں اخلاق خداوندی کے سوائے کسی اور مخلوق کے اخلاق نہ پائے جائیں۔ ہم لاکھ دفعہ خدا کو ایک مانیں لیکن اگر ہمارے اعمال میں صفات خداوندی کا جھلکا نظر نہیں آتا یا ہمارے اخلاق ربانی اخلاق کے نقیض واقع ہوئے ہیں تو یہ وہ شرکِ عظیم ہے جس کا فکر آنحضرت صلعم کو بھی اپنی قوم کے متعلق لگا ہوا تھا۔ چنانچہ آپ نے فرمایا ہے کہ میرے بعد شرک تو مٹ جائے گا یعنی مسلمان اصنام پرستی کبھی نہ کریں گے بلکہ ان کی دیکھا دیکھی اصنام پرست بھی خدا کے پرستار بن جائیں گے لیکن جس شرک کا ٹٹنا بہت ہی مشکل ہے وہ شرک فی الاسباب ہے۔ الغرض سورہ نحل کا خلاصہ یہ ہے کہ زمین پر

آسانی بادشاہست اگر مادی اور اخلاقی تہذیب کے پیدا ہونے پر منحصر ہے تو وہ تہذیب صرف توحید پرستی سے حاصل ہو سکتی ہے اور توحید باری کا علم، صفت الہام سے نصیب ہو سکتا ہے +

گو توحید کی جو تعریف میں نے اوپر کی ہے اُس نے اُس بیہودہ خیال کی تو تکذیب کر دی ہے جس کے ماتحت یہ کہا جاتا ہے کہ اسلامی توحید بھی کوئی مشکل توحید ہے؟ خدا کو ایک مان لینا تو آسان امر ہے اور موٹی سی بات ہے لیکن تاریخ عالم کو دیکھا جائے تو معلوم ہو گا کہ کہاں تک اور کب تک انسان نے خدا کو ایک جانا؟ دنیا نے بڑی بڑی تہذیبیں دکھیں بعض علوم شریفہ بھی پیدا ہوئے، لیکن الہیات میں سامی اقوام قدیمہ شرک سے نہ بچ سکیں، کسی نبی کے آنے پر اگر توحید کا دور شروع بھی ہو گیا تو اُس کی وفات کے بعد جلدی ختم ہو گیا۔ چنانچہ ہندی اور عبرانی اور عیسائی تاریخ اس پر شاہد ہے۔ یہ تو ہیں ہمیشہ ہی بت پرستی کتنی ہیں۔ بہر حال یہ ثواب مان لیا گیا ہے کہ جس مذہب سے اسلام نے توحید کو پھیلایا وہ نہ کسی پہلے مذہب میں موجود ہے نہ کسی تہذیب سے پیدا ہو سکی۔ اور ان واقعات نے اُس بیہودگی کو قطع قمع بھی کر دیا کہ خدا کو ایک مان لینا کچھ مشکل بات نہیں ہے میں پوچھتا ہوں کہ اگر واقعی یہ کام آسان تھا تو کیوں اسلام سے پہلے دنیا نے اسے عالمگیر رنگ میں قبول نہ کیا؟ اس کو بھی چھوڑ دیا جائے، آج بھی ہندو اور غیر مہمل صاحب علم اور بے علم اقوام کو دیکھ لیا جائے، وہ کہاں تک توحید پر عامل ہیں؟ ہاں اسلام کی پرزور تعلیم کا یہاں تک اثر ہوا ہے کہ آج مثلیٹ پرست اصنام پرست اور

اُن کے علاوہ دیگر اقوام بھی خدا کو ایک مانتے لگی ہیں ہاں اپنے معبودوں کی تشریح میں کہہ دیتی ہیں کہ وہ دراصل اُسی خدا کے واحد کے بعض شیئوں کا منظر ہیں لیکن اہل علم جانتے ہیں کہ توحید حقیقی کی شان اس سے بہت اعلیٰ اور ارفع ہے +

یہ بات بھی بعض وقت بطور اعتراض کی جاتی ہے کہ قرآن کریم نے کیوں اس کثرت سے توحید کا ذکر کیا۔ اس بات کا جواب اُس لطیف اور علمی نظام پر غور کرنے سے مل جاتا ہے جو قرآن کریم نے حسات و سیئات یا اُن کی ترویج و اسناد کے متعلق تجویز کیا ہے۔ بروئے تعلیم اسلام یہ کل کی کل کائنات خدا تعالیٰ کی صفات کا منظر ہے جو کچھ اس دُنیا میں ہو رہا ہے وہ دراصل خدا کی کسی نہ کسی صفت کی اتباع میں ہوتا ہے نیکی یا بدی بذات خود کوئی حقیقت نہیں رکھتی جو امر کسی صحیح غرض مطلوبہ کو بہتر طریق پر پورا کر سکے وہی خیر ہے اور چن سے خدا کی پیدا کردہ چیزیں صحیح طریق پر استعمال نہ ہوں وہی بدی یا شر ہے۔ لہذا نیکی یا خیر وہ امر ہے جو خدا تعالیٰ کی کسی صفت کے اتباع میں ہو اور بالمقابل جو اسرارِ حسنہ کے خلاف ہو اور اُس سے بالضرور نقصان ہوگا تو اُس کا نام شر ہے۔ اہل توحید کے متعلق لکھ چکا ہوں کہ مشرک صرف یہ نہیں کہ ایک سے زیادہ معبود تجویز ہوں حقیقی توحید یہ ہے کہ ہمارا ہر ایک فعل کسی خلقِ الہی کے خلاف نہ ہو ہم جو کریں وہ کسی نہ کسی صفتِ خداوندی کے ماتحت ہو اگر ایسا نہ ہوگا تو وہ امر نہ صرف حقیقی مشرک ہوگا بلکہ وہی کسی خاص بدی کا موجب ہوگا یعنی جو گناہ یا جو بدی ہم سے ہوگی اُس کا موجب اس طرح ایک بدنگ میں مشرک ہوگا یعنی وہ امر مشرک ہی نہ کسی صفتِ الہیہ کے مطالبات کے نہ پورا ہونے کے باعث

ہوگا لہذا اس کا علاج بھی اسی صفت النبیہ کو سامنے رکھ کر مکمل توحید کرنے سے ہوگا۔ اب یہ امر مسلم ہے کہ ہم سے بے شمار گناہ ہوتے ہیں اس لئے اس کے علاج میں کتاب حکیم کے ضروری ہے کہ جہاں کسی بدی کا ذکر کرے وہ اس کے دفعیہ میں بھی توحید کا ذکر کرے اس وجہ سے قرآن نے بار بار توحید باری کا ذکر کیا تو باطل صحیح کیا +

یوں تو شروع سے لے کر آخر تک، قرآن نے بے شمار رنگوں میں توحید ہی پر زور دیا ہے، اور یہ کہنا باطل صحیح ہوگا کہ بعثت محمدی کی غرض و غایت ہی دنیا میں توحید اس کے تمام شیعوں کے ساتھ قائم کرنی تھی۔ اس سے یہ غرض نہ تھی کہ تم قرآن لے یا اسلام کے بھیجے والے نے کسی جذبہ حسد کے ماتحت تمام معبودان قدیمہ کو تخت الوہیت سے اتارنا چاہا جیسے کہ جناب موسیٰ کے دس احکام ظاہر کرتے ہیں :-

کتاب خرچ کے باب بیستم میں جہاں دس احکام کا ذکر ہے وہاں کی چوتھی آیت میں یہ لکھا ہے کہ تم خدا کے سوا اور خدا کو نہ پوجو کیونکہ میں حاسد خداؤں اور میں اپنے خلاف گناہ کی سزا چار سنوں تک دیا کرتا ہوں اس کے بالمقابل قرآن کریم نے اس بات پر کئی جگہ زور دیا ہے کہ خدا کو تمہاری توحید پرستی یا عبادات کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ ان باتوں سے مستغنی جو تم ایک چھوڑ لاکھ خداؤں کی پرستش کرو لیکن اگر تمہیں ان امور کی تعلیم دی گئی ہے تو اس سے تمہارا ہی فائدہ منظور ہے

لَهُ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَمِيدٌ (لقمان) (باقی صفحہ ۱۴۳)

امد جو کوئی شکر کرے وہ اپنے جان کی بھلائی کے لئے شکر کرتا ہے اور جو ناشکری کرتا ہے تو اللہ نیاز تو فیہ کی نگاہ میں (محمد علی)

اس لئے لا الہ الا اللہ کو اپنا مذہب قرار دیا اور تجربہ صادق نے تو یہاں تک زور دیا کہ لا الہ الا اللہ کہنے والا بہشتی ہوتا ہے۔ وہ یہاں بھی جنت میں ہے اور آئندہ بھی جنت میں رہے گا۔ لا الہ الا اللہ صرف کوئی مذہبی فارمولہ نہیں یہ تو دراصل ہر انسان کے لئے کلید کامیابی ہے یا درہے کہ قرآن نے یا حدیث نے جہاں لفظ ”کہنے“ کا استعمال کیا اُس سے مراد یہ نہیں لی کہ ہماری زبان پر وہ الفاظ جاری ہو گئے یا ہونٹوں نے انہیں تلفظ کر دیا۔ اور مقصد حاصل ہو گیا بلکہ کہنے سے تو مراد یہ ہے کہ انسان کا عمل اُس کے مطابق ہو۔ اب اگر نگاہ بصیرت سے دیکھا جائے تو یہ مقدس الفاظ ایک حقیقت مسلمہ نظر آئیں گے۔ دنیا میں آج اسی کو ہی راحت یا جنت نصیب ہو سکتی ہے جس کا عمل لا الہ الا اللہ پر ہے۔

(بقیہ صفحہ ۱۴۲) وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ (التکوثر ۷)

اور جو کوئی جہاد کرتا ہے وہ اپنی جان کی بھلائی کے لئے جہاد کرتا ہے، اس یقیناً جانوں سے بے نیاز ہے (محمد علی)

مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ ۖ وَمَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلَهُ نَفْسُهُ ۖ وَمَنْ يَسِرْ لِيَوْمٍ (المومن ۷)

جو کفر کرنا ہے تو اس کا (دباں) کفر اسی پر ہے اور جو کوئی نیک عمل کرتا ہے تو وہ اپنی ہی جانوں کے لئے سامان کرتے ہیں (محمد علی)

مَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ۚ وَمَنْ اسْتَعِذَّ بِاللَّهِ فَهُوَ عَصَا (الحجرات ۴۱)

جو کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اپنی جان کی بھلائی کے لئے اور جو کوئی برا کرتا ہے تو اس کا دباں، اس پر ہے (محمد علی)

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لَهُ أَنْفُسَكُمْ تَتَّقُونَ ۚ وَإِنْ كُفِرْتُمْ كُفِرْتُمْ لَهُ أَنْفُسَكُمْ تَظَاهَرُونَ ۚ وَإِنْ سَأَلْتُمْ عَنِ الشَّيْءِ حَتَّىٰ تَخْرُجُوا مِنْ دَارِكُمْ ۖ فَسَبِّحُوا لَهُ فِي حَقِّهِ مَا تَخْلُقُونَ ۚ (القصص ۲۷)

اگر تم نے نیک عمل کیا تو تم اپنی جانوں کی بھلائی کی تو اپنے لئے (محمد علی)

فَلَا تَقْرَأُوا لَهُمْ دُعَاءَ دَعْوَتِهِمْ (القصص ۲۸)

لہذا ان کے لئے دعا نہ پڑھو (محمد علی)

اس مقدس جملہ کے معنی خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبی حدیث میں بالتشریح فرمادیے جن میں سے میں دو تین باتوں کا ذکر کیا کرتا ہوں۔ مثلاً آپ نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ سے مراد ہے لا مقصود لی الا اللہ ولا متبوع لی الا اللہ ولا قاضی لی الا اللہ۔ یعنی لا الہ الا اللہ کے اقوال سے مراد یہ ہے کہ اس کا قائل عملاً یہ کہے کہ میری زندگی کا مقصد صرف اللہ ہی ہے میں جو کاروبار کرتا ہوں اُس میں اللہ کے قوانین کی ہی پیروی کرتا ہوں اور میں اپنے معاملہ میں اُسی کو اپنا حاکم اور قاضی ٹھہراتا ہوں۔ یہ ارشاد کسی مذہبی حکم یا ترغیبِ ملبیہ کے رنگ میں نہیں ہوا۔ بلکہ یہ تو ایک حقیقتِ صادقہ ہے۔ ہر ایک کا میاب شخص کا عمل اسی پر ہے۔ بلکہ جہاں تک وہ نظر بصیرت سے اللہ تعالیٰ کو اپنا متبوع ٹھہرائے گا وہ اُسی قدر اپنے کاروبار میں کامیاب ہوگا۔ خواہ وہ وجودِ باری پر ایمان بھی نہ رکھے۔ ہم اپنے آرام و راحت کے لئے مختلف مشاغل میں مصروف ہوتے ہیں کوئی ہم میں سے ڈاکٹر کوئی حکیم کوئی انجینئر کوئی مہنّے ہو تا ہے۔ الغرض کوئی

۱۔ لفظ اللہ کو ابدالاً بآدم سے بطور اسم معرّض استعمال ہوتا رہتا ہے یعنی یہ اسم پاک اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے لیکن بعض صوفیوں کے نزدیک یہ لفظ "أل اللہ" سے مشترک ہے "اللہ" کے معنی زبانِ عربی میں متبوع و معبود کے ہیں۔ اور "أل" حرف تقریبیہ اس کے پہلے آیا ہے جس سے مراد وہ متبوع ہے جس کی اتباعِ خاص طور پر سب کے لئے لازم ہے اگر یہ معنی بھی لئے جائیں تو اس کے اسم ذاتی ہیں کوئی فرق نہیں آتا لیکن عملاً یہ حقیقت کے اقرب ہوگا کہ اللہ

یہ کوئی پیشہ اختیار کر لیا ہوا ہے ہمارا تمدن ہی اس امر کا متقاضی ہے۔ ہاں ہم میں سے
بعض کامیاب ہوتے ہیں بعض ناکام رہ جاتے ہیں لیکن یہ ناکامی یا کامیابی علی العموم
کسی اتفاقی کا نتیجہ نہیں ہوتی۔ بلکہ ہر فن کی کامیابی اُس کے متعلقہ علم کا حصول چاہتی
ہے۔ ہر کام کے متعلق بعض فطرت کے تجویز کردہ قوانین مقررہ ہوتے ہیں۔ جو کوئی اُن
قوانین سے کما حقہ واقف ہوتا ہے اور اپنے کام میں اُن قوانین کی کامل اطاعت
کرتا ہے۔ وہی اُس میں کامیاب ہوتا ہے مثلاً ابتدا سے آج تک طبابت کا پیشہ
ایک ضروری سے ضروری پیشہ چلا آیا ہے مرض کی صحیح تشخیص اور اس پر مرض کے
لئے کسی مفید نسخہ کا تجویز کرنا اس پیشہ کے ضروریات اولین ہیں سے ہے۔ ان کو
امور کے متعلق قوانین ازل سے مقرر شدہ ہیں جن پر ہزار ہا کتابیں لکھی جا چکی ہیں
اور ہر روز لکھی جا رہی ہیں پھر ان امور کی تکمیل اور بہت سے علوم کو چاہتے ہی جن
علوم کی بنیاد پر ایک طرف تو تشخیص امراض کے لئے نئے نئے قوانین مرتب ہو رہے
ہیں۔ دوسری طرف اُس کے علاج کی نئی سے نئی راہیں نکلتی آتی ہیں بلکہ اس وقت
توسائش کا بہت سا حصہ اس فن شریفہ کی خدمت میں لگا ہوا ہے۔ اب یہ سمجھ لینا
کوئی باریک بات نہیں نہ یہ کوئی پیچیدہ معاملہ ہے بلکہ یہ ایک کھلا ہوا راز ہے کہ اُس
فن کی کامیابی جن قوانین کے صحیح علم کو چاہتی ہے وہ قوانین ہمارے پیدا کردہ یا تجویز
کردہ نہیں۔ وہ قوانین خدا تعالیٰ کے ہی بنائے ہوئے ہیں ہم خدا تعالیٰ کے ان تجویز
کردہ قوانین کو دریافت کر کے پورے مسلمانہ طریق سے اُن کی اتباع کرتے ہیں اور اس

کامل کے بغیر ہم کامیابی کا منہ نہیں دیکھ سکتے ایک دہریہ طبیب بھی علما ہی کہہ رہا ہے۔
 وہ بھی مقررہ قوانین کی پیروی پر مجبور ہے۔ ان قوانین کا نام وہ لاکھ فطریہ رکھ لیں۔
 یہ تو وہی قوانین ہے جس کا بنانے والا اللہ ہے وہ گویا قوانین طبابت کی پیروی
 نہیں کرتا بلکہ وہ علما لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے +

فن طبابت کے بعد جن فنون نے آج اُس کے خاندانوں پر خزانوں کے دروازے
 کھول دیئے ہیں وہ میکینزم اور علم برقیات کی مختلف شاخیں ہیں۔ ان دونوں کا مل
 کی کامیابی بھی ان راہوں کے دریافت اور ان کی اطاعت پر منحصر ہے جو ان کے
 متعلق ابتداء سے سے صانع قدرت نے تجویز کر رکھے ہیں۔ ہمارا تو صرف اسی قدر کام
 ہے کہ ہم ان قوانین کو دریافت کریں اور پھر ان پر عمل کریں۔ کالجوں میں جا کر ہم اپنی
 علوم کو حاصل کرتے ہیں۔ الغرض انسان نے اپنی راحت و آرام کے لئے کوئی نہ کوئی
 کام تو کرنا ہے۔ اب وہ کونسا کام ہے جس کے متعلق قوانین مقررہ نہیں۔ اور وہ قوانین
 اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نہیں جب ہر کاروبار میں ہر مشاغل میں اسی حائق قدرت
 کی اطاعت لازم ہے۔ تو پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ جتنی یعنی راحت کے پالنے والا
 یہاں بھی اور آئندہ زندگی میں وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ کو اپنا متبوع بنائے یعنی جس کا عمل
 لا الہ الا اللہ پر ہو کس قدر سچا اور پاک ارشاد ہے

ہم نے ان اوراق میں بار بار دکھلایا ہے۔ کہ از روئے تعلیم قرآن خدا کا امام جس کی پیروی

لَهُ وَذَلِكَ الْبُيُوتِ وَأَنَا أَذِلُّ الْمُسْلِمِينَ (انعام-۲۰۷) فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ (ہود)

کا نام مذہب ہے۔ اس لئے دنیا کو دیا گیا کہ انسان اس پر عمل کر ایک فلاح کی زندگی پائے۔
ایسا ہی خدا کی اطاعت یا عبادت بھی خدا کے اُن بتائے ہوئے قوانین کی پیروی کا
نام ہے جن پر مذکورہ بالا فلاح مبنی ہے۔ نہ یہ کہ چند رسمی باتیں ادا کی جائیں اور اُن کا
نام مذہب رکھا جائے لہذا قرآن نے اگر اس مذہب کا نام اسلام رکھا اور اُس کا نشان
لا الہ الا اللہ پر عقیدہ رکھنا اور اُس پر عمل کرنا ٹھہرایا تو یہ تو حقیقت امری ہے اور ہماری تہری
کے لئے ہے۔ یہ تو وہ بات نہیں جس کے قبول کرنے سے ایک انسان سب سے اول
اپنے کنبہ اور قوم اور پھر اپنے وطن کی ہمدردی سے الگ ہو جائے کیونکہ ہر کنبہ کا
ہر ممبر اسی پر عال ہے بلکہ یہ تو وہ بات ہے جس پر بہت سے امور میں کل کی کل دنیا
پہلے سے عمل کر رہی ہے۔ اسلام کے لفظی معنی بھی خدا کے قوانین پر ہی چلنے کے ہیں اور
لا الہ الا اللہ پر عمل کرنے سے مراد اُن قوانین فطریہ کو اپنا معمول بہ ٹھہرانا ہے جو دنیا کے
ہر ایک کام سے وابستہ ہیں۔ اور جس کا وضع کرنے والا صانع قدرت ہے۔ گو یا ہر فرد
بشر کا مذہب لا الہ الا اللہ یا اسلام ہے۔ خواہ وہ زبان سے کہے نہ کہے۔ اسی حقیقت
کو قرآن نے ذیل کی آیات میں ظاہر فرمایا۔ وَلِلّٰهِ اسْمُوتُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
طَوْعًا وَّكَرْهًا (آل عمران ۲) دنیا میں کوئی بھی چیز نہیں جو احکام الہیہ پر نہ چلے یعنی ہر ایک
چیز مجبوراً احکام کی اطاعت پر مجبور ہے اور اسی کا نام اسلام ہے۔ اسی سلسلہ میں
فرمایا مَنْ يَّبْتَغِ الْغَيْرَ اِلَاسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يَّقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ یعنی
اگر تم اپنی زندگی کے لئے کوئی طریق غیر اسلام طریق اختیار کر گئے۔ تو وہ قابل قبولیت نہ ہوگا۔
لَهُ اُوْلٰئِكَ يَهْدِيْ مِنْ رَبِّهٖمْ وَاُوْلٰئِكَ هُمُ الْمَفْلُوْحُوْنَ (بقرہ ۱۷۵) وہی ہر بات پر ہیں اور وہی فلاح پاتے ہیں۔

اور اُس پر چلنے سے یقیناً نقصان ہوگا۔ تمہارے لئے صحیح راستہ اسلام ہی ہے یعنی جس شعبہ زندگی سے تمہارا تعلق ہے یا جن امور سے تمہاری روزی وغیرہ کا تعلق ہے ان سب کے لئے مذاقائے نئے قانون بنا سکے ہیں۔ انہیں قوانین پر چلو گے تو خدا کے نزدیک بھی مقبول ہو گے۔ دنیا میں بھی تمہارے اعمال تسلیم کئے جائیں گے۔ اور تم مرفہ الحال ہو جاؤ گے۔ لیکن اگر ان قوانین کی اطاعت نہ کی تو یقیناً تم نقصان کا منہ دیکھو گے اس بصیرت افزہ حقیقت کو قرآن کریم نے ایک اور جگہ یوں فرمایا بَلِّغْ مِنَ الْاِسْلَامِ وَجْهَ اللَّهِ دُھُوْحَسْنَ فَلَهُ اَجْرٌ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ہ ہر ایک شخص اسی کوشش میں ہے کہ وہ اپنی محنت میں اجر یاب ہو۔ اور وہ غم و فکر سے آزاد ہو جائے۔ سو اس امر کے متعلق قرآن کہتا ہے۔ کہ بیشک تم میں سے جو شخص اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قوانین کو قبول کر لے گا اور اپنے کل قومی کو اس کے مطابق لگانے کا ارادہ کر لے گا۔ کیونکہ لفظ اسلام کے یہی معنی ہیں (یعنی ایک بات کو عقیدتاً قبول کر لینا اور پھر اس پر چلنے کے لئے طیارہ ہو جانا) اور پھر اُس کے مطابق صحیح اعمال کرے گا۔ (دھو محسن) تو ایسے انسان کے لئے اس آیت میں ارشادِ ربی یہ ہے کہ اُس کی محنتوں کا اجر تو اُس کے رب یعنی اُس کے پالنے والے کے پاس ہے یعنی اُس کی ربوبیت کرنے والا اُس کو اس ارادہ اور عمل کا اجر دے گا۔ اسی امر کا نام اسلام ہے پھر دنیا میں کن کامیاب انسان ہے جو ان معنوں میں مسلم نہیں لہذا مذہب کا نام عیسائی یا ہندو یا یہودی رکھنا تو محض مقامی یا انفرادی امور کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اگر انسانی مذہب

کا کوئی موزوں سے موزوں نام ہو سکتا ہے تو اسلام ہی ہو سکتا ہے۔ لہذا اگر کوئی انسان اپنے کسی تعلیم کردہ امر کا نام اصول زندگی رکھے اور اُسے دوسرے انسانوں کے سامنے اس طرح پیش کرے کہ وہ اس پر عامل ہوں تو دیکھنا تو یہ ہوگا۔ کہ اُس کی ایسی تعلیم انسانی بہبودی و فلاح کے مناسب حال ہے یا نہیں۔ اور اگر صورت حال یہ ہے تو اُسے ہم کیوں قبول نہ کریں +

ہم تو خدا کی سلطنت میں زندہ نہ تک نہیں رہ سکتے جب تک اُس کے بنائے ہوئے قوانین کی پیروی نہ کریں! جہاں تک جہانیاں کا تعلق ہے ہمارے تو اختیار میں بھی کچھ نہیں ایک مردہ شین کی طرح ہم مقررہ راہ یعنی قوانین فطریہ پر چلتے ہیں دوسری مخلوق اللہ کی طرح ہم بھی قوانین الہیہ کی پیروی پر مجبور ہیں اس طریق عمل کا نام قرآن نے اسلام رکھا ہے اور اس حقیقت کی طرف آیات بالاسان اشارہ کیا ہے۔ کہ تم طوعاً و کرہاً مسلمان ہوئے یعنی قوانین پر چلنے کے لئے مجبور ہو +

ہاں جہانیاں کے علاوہ کچھ تھوڑی سی باتیں ہیں جن میں ہم اپنی اقتضائے استعمال کر لیتے ہیں۔ ان امور کے متعلق فرمایا کہ وہاں بھی ہمارے ہی اصول تجویز کروہ کام آئیں گے۔ اور اگر تم اُس کے برخلاف چلو گے تو نقصان میں رہو گے۔ یہ ایک حقیقت ہے۔

لَهُ وَلَهُ اسْلَمَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا (ال عمران ۸)

اور جو انسانوں اور زمین میں ہیں خوش اور ناخوش اسی کے فرمانبردار ہیں (محمدی)

اور اُس سے کون انکار کر سکتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ قرآن کریم نے دندگی کے جوہر بتلائے ہیں یعنی وہ اصول جنہوں نے ہماری اقتضائے راے پر حکومت کر لی ہے وہ خدائے تعالیٰ کے تجویز کردہ ہیں یا انسان کے اس امر کے فیصلہ کرنے کے لئے بہترین شہادت میحضر قدرت ہے۔ میں نے ان میں سے چند اصول لکھ دیئے ہیں اور باقی میں سے بعض کا بعد میں ذکر کیا جائے گا۔ لیکن میں بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ ان میں ایک بھی اصول ایسا نہیں جو نہ صرف ہماری انفرادی بلکہ قومی اور ملکی فلاح و کامیابی کا ذمہ دار ہو۔ اور قوانین قدرت کے مطابق ہو۔

ضروری عرضداشت

میں نے گزشتہ اوراق میں یہ دکھایا ہے کہ انسانی تمدن و تہذیب کی بنیاد پر دئے قدیم ترین دو امور سے وابستہ ہے۔ اول یہ حقیقت نفس الامری ہے (۱) انسان کا خواص الاشیاء اور قوانین فطریہ سے واقف ہونا اور اُس کے مطابق عمل کرنا (۲) انسان کا متصف باخلاق حسنہ ہونا یہ ابھی میں بالوجہات و محکمات چکا ہوں۔ کہ قرآن کریم کے نقل سے پہلے کائنات کے غلام اور اُس کے قوانین انسان کے خدا بنے ہوئے تھے جس وجہ سے انسانی تمدن میں کسی قسم کی ترقی ناممکن تھی۔ قرآن کریم نے نہ صرف انسان کو اس غلطی سے نکالا بلکہ وہ مادہ بھی تجویز کی جس سے وہ ان باتوں سے کما حقہ آگاہ ہو جائے۔ اگرچہ اوراق گزشتہ میں یہ باتیں اجمالاً لکھ دی گئی ہیں لیکن وہ سب تفصیل میں مناسب توجیہ بخاکیں باب کے بعد میں ان امور پر مفصل اسلامی روشنی ڈالتا۔ لیکن ایک توان امور کا حصول اُس کیمر کو کوجا ہوتا ہے جس کا خدعان ہم ہیں ہے۔ دوسرا یہ جدید خیال کہیں پہلے ہندوستانی ہوں اور بعد میں ہندو یا مسلمان یا عیسائی ہوں جلد و عجلت و تردید ہے اس لئے میں نے تہذیب انسانی کے مادی حصہ کے متعلق مسئلہ قدیم پر کچھ لکھنا تو اس کتاب کی جلد دوم پر رکھا اور یہاں سب سے اول میں نے یہ دکھانا پسند کیا ہے کہ اسلام نے اتفاقاً اور کیر کٹر کی تعمیر میں کس قدر غنیمت انسان حصہ لیا ہے۔ اور یہ وہ باتیں ہیں کہ نہ ہی خیال سے آگے ہو کر ہر انسان پر ان کی پوری بفرض حصول تمدن ازلیں ضروری ہے اور خصوصاً دور حاضر میں ہم ہندوستانی ہیں تعلیم کے تحت محتاج ہیں اس جلد کی آفریں میں نے ایک باب بعنوان تمدن و وحشیانہ لکھ دیا ہے جس کے پٹھے سے معلوم ہوگا کہ ہمارے ملک کا سدھاراؤن چند اسلامی اصولوں کے اختیار کرسے پر ہے۔ خواہ ہمارا کوئی مذہب ہو۔ نہ اس ناغہ شگوار اور نا قابل عمل متنوے پر کہیں پہلے ہندوستانی ہوں اور پھر ہندو یا مسلمان وغیرہ۔

تمدن اور توحید

اسماءِ الہیہ

سیرت یا کیرکٹر

اگر رفت تمدن، کیرکٹر سے وابستہ ہے اور دراصل عہدگی سیرت ہی انسان کو
جیوان سے متمیز کرتی ہے تو اسلام نے اس سیرت یا کیرکٹر کے بنانے کے لئے علیٰ الخصوص

۱۔ مناسب تھا کہ سب سے پہلے یا ضرورت یا ثبوت الہام پر بحث کی جانی کیونکہ ایک معترض بعض ایسے امور
سے انکار کر سکتا ہے جس کی بنیاد الہام الہی ہے مثلاً اسماءِ الہیہ جو اس باب کا موضوع ہے لیکن ایک تو سلسلہ
کلام میں فرق آتا تھا اور دوسرا یعنی ان باتوں کو ایسے رنگ میں دکھاتا ہے کہ جس سے یہ اعتراض عائد نہیں ہوتا

ان الہام پر ایک باب موسوم بہ تمدن اور ضرور الہام لکھ دیا ہے ۱۲

۱۵۲
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَنُحْمًا يُشْكِرُ لِنَفْسِهِ دَمْنًا كَفَرًا فَإِنَّ اللَّهَ غَفِيرٌ رَحِيمٌ یعنی جو کچھ انسان حمد یا عبادت

دیجیو کرنا ہے اس سے تو اس کا اپنا فائدہ ہے اور اگر انسان کفر کی راہ اختیار کرے یا خدا تعالیٰ سے بے پروا
ہو جائے تو یاد رہے کہ دنیا تو مستغنی ہے اُسے انسان کی صحت کی ضرورت نہیں اور بالذات حمید ہے۔ (دلقمان) (محمد علی)

توحید کی تعلیم دی ہے والا خدا تعالیٰ انسان کی عبادت سے مستغنی ہے۔ انسان پیدائشی طور پر جنگجو واقع ہوا ہے گویا وہ جبلاً، متہذبن ہونے کے قابل ہی نہیں اس لئے اس جنگجو حیوان کو متہذبن انسان بنانا مذہب یا قوانین سو سائٹی کا پہلا فرض ہے چنانچہ قرآن کریم نے جب ربانی سلطنت کے ورثہ کی خوشخبری انسان کو سنائی تو اُسے اس کے اس نقص سے بھی مطلع کیا۔ فرمایا کہ وہ طبعاً خصیم مبین ہے اور اسی فطرت کی اصلاح کے لئے انسان کو توحید پر ایمان لانے کا حکم دیا۔ اور توحید پرستی کا ایک بڑا نشان یہ قرار دیا کہ وہ خدا تعالیٰ کے سوائے کسی دوسرے مخلوق کے اخلاق کو بطور نمونہ اپنے سامنے نہ رکھے انہیں اخلاقِ مختصہ سے متصف ہو کر انسان زمین پر خدا کا نائب بن سکتا ہے یا بالفاظ دیگر تمدن کی کر سکتا ہے، ان اخلاق کو خدا تعالیٰ نے اپنی ذات سے منسوب کیا اور ان سے الہاماً ہمیں اطلاع دی۔ پھر انسانی تعلیم کے لئے وقتاً فوقتاً انبیاء علیہم السلام بھی بھیجے جنہوں نے اخلاقِ الہیہ سے پیراستہ ہو کر اپنی مقدس ذات کو انسان کے سامنے بطور اسوۂ پیش کیا +

۱۵ حاشیہ صفحہ ۱۵۱ پر دیکھو

۱۶ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ (المحل: ۷)

انسان کو نطفہ سے پیدا کیا۔ پھر دیکھو وہ کھلم کھلا جھگڑا کرنے والا ہے (محل: ۷)

۱۷ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ (احزاب: ۲۱)

یقیناً تمہارے لئے اللہ کے رسول میں ایک نیک نمونہ ہے (محل: ۲۱)

ابتدائے آفرینش سے آج تک بہت سی قومیں برسرِ عروج آئیں۔ مصریوں سے
 چل کر اشوری، کالڈی، بابلی، فنیقی، ہندی، ساسانی، عربی وغیرہ اقوام نے یکے
 بادیکرے دنیا میں تہذیب و تمدن کا ڈنک بجا یا۔ لیکن ان سب کی تاریخ بباغِ ہل یہ
 کہہ ہی ہے کہ جب تک یہ لوگ عمدہ کیرکٹر کے حامل رہے، وہ ہر طاقت کے مالک
 رہے۔ اور جس وقت وہ اس جوہر لطیف کو گنوا بیٹھے اُن کی سرِ بفلک عمارتیں۔ زرو
 جواہر کے خزانے، بنج و سپاہ، الغرض کوئی چیز بھی انہیں تنزل و تباہی سے نہ بچا سکی۔
 آج ہمارے زمانہ میں بعض یورپین اقوام برسرِ اقتدار ہیں۔ اُن کے عروج کا باعث بھی
 ان کا کیرکٹر ہی ہے۔ لیکن اب ان اقوام کے ارباب فکر اس نتیجہ پر پہنچ چکے ہیں کہ کیرکٹر
 کی جو کمزوری بالآخر ایک دن کسی قوم کی تباہی کا موجب ہو جاتی ہے وہ آہستہ آہستہ
 ان اقوام میں بھی پیدا ہو رہی ہے خصوصاً جس عیش پرستی نے گزشتہ دو ہزار سال میں
 روم، بغداد، اُنڈس اور مغلیہ دہلی کو برباد کر دیا تھی عیش پرستی پہلے سے بھی زیادہ
 ان اقوام کے رویہ میں نظر آنے لگی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب +

مغربی اقوام کی ترقی کو تو صرف دو ڈھائی سو برس گزرے ہیں لیکن اُن سے
 پہلے بھی کوئی قوم چار پانچ سو سال سے زیادہ قوت و شوکت کی مالک نہ رہی، ہاں
 مسلمان خلاف معمول کم و بیش ہزار سال تک برسرِ اقتدار رہے۔ اس کا باعث صرف
 اُن کی وہ مخصوص سیرت تھی، جو اُن سے پہلے کسی قوم کو نصیب نہ ہوئی تھی کیونکہ یہ وہ
 کیرکٹر تھا جو اخلاقِ الہیہ کے قالب میں ڈھل چکا تھا +

بہر حال انسانی سیرت کی تکمیل کے لئے خدا تعالیٰ نے قرآن مجید میں انسان کے سامنے اپنی صفات کو پیش کیا ہے۔ قرآن کو اگر تدبیر سے دیکھا جائے تو اس کتاب حکیم کی بھاری سے بھاری غرض یہی ہے کہ انسان کو حیوانیت سے نکال کر ان بہترین اخلاق سے متصف کر دے جنہیں قرآن کریم میں خدا تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے اور اس میں وہ زمین پر خدا کا نائب ہو کر حکومت کرے۔ اس نگاہ سے قرآن پاک کل کا کل سات عنوانوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے وہ اس کتاب مقدس میں بطور مرکز کے کام کرتی ہے۔ دوسرے اس کی صفات ہیں۔ تیسرے حسنات و سیئات یعنی اُن اُمور کا ذکر جنہیں اعمالِ صالح کہا جاتا ہے اور وہ باتیں جو رنگِ معصیت اپنے اندر رکھتی ہیں۔ اگر قرآن کے بیان کردہ حسنات و سیئات کو غور سے دیکھا جائے تو قرآن کریم نے انہی چیزوں کا نام حسنات رکھا ہے جو خدا تعالیٰ کی صفات مختلفہ کی مقتضیات ہیں۔ بالمقابل جو باتیں ان صفاتِ الہیہ کے برخلاف چال چلن اختیار کرنے سے پیدا ہوتی ہیں۔ ان کا نام سیئات یا گناہ رکھا ہے اور حق الامر بھی یہی ہے جو محنتی بات جو قرآن میں آئی ہے وہ سنن و شرائع ہیں یعنی وہ باتیں جن پر عمل کرنا ایک مسلمان کے لئے ضروری ہے۔ ان شرائع کی حقیقت کو اگر دیکھا جائے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہی باتیں ہیں جن پر عمل کرنے سے ایک انسان میں اخلاقِ الہیہ پیدا ہو جاتی ہیں۔ پانچویں بات یہ ہے کہ قرآن کریم نے حسنات کے مظاہر اور سیئات کے مظاہر کا ذکر بطور نمونہ کیا ہے جس سے مراد وہ گروہ ہیں یعنی ایک گروہ انبیاء علیہم السلام کا اور دوسرے

گردہ مخالفین کا ان دونوں گردہوں کے حالات کا مطالعہ کیا جائے تو بھی یہی بات نظر آتی ہے کہ انبیاء علیہم السلام توصفات الہیہ کا رنگ انسانوں میں پیدا کرنے کے لئے بطور اسوہ ہو کر آئے۔ اور جن اشارہ کی اصلاح کے لئے یہ آئے۔ یہ وہی لوگ تھے جن کے اخلاق۔ اخلاق الہیہ کے عین متضاد تھے چھٹی بات جس کی طرف قرآن کریم اشارہ کرتا ہے وہ مظاہر قدرت ہیں جس کی طرف صفات الہیہ کی تشریح میں قرآن نے اشارہ کیا۔ اس مقصد یہ ہے کہ جو کچھ کائنات میں پیدا ہوا ہے وہ انہیں صفات اللہ کا منظر ہے چنانچہ جہاں ان مظاہر کی طرف قرآن نے انسان کو سبق آموزی کے لئے متوجہ کیا وہاں کسی نہ کسی صفت الہیہ کا بھی ذکر کر دیا جس کا ذکر صحیفہ قدرت کے اُس منظر سے تھا مثلاً آیات

لَهُ وَالْحُكْمُ لِلَّهِ وَاحِدٌ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ۝ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے اُس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اہتمام والا بار بار رحم کرنے والا ہر آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں
وَاجْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْغُلَّتِ اللَّيْلُ تَجَرَّيْ فِي الْبَحْرِ مَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ
اور رات اور دن کے بدلے اور کشتیوں میں جو سمندریں جتی ہیں اس سے ساتھ لوگوں کو نفع دے اور پانی میں جو اشیا
السَّمَاءِ مِنْ تَارٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ ۚ وَتَقْصِيفِ الْيَمِّ لِيُظْهِرَ
سے پانی اتارنا ہے پھر اس کے ساتھ زمین کو اپنے مریے بعد زندہ کرنا ہے اور اس اندر ہر قسم کے جانور پھیلانا اور ہواؤں کے پھیلنے
وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِينَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا يَتْلُوهُمْ يَعْقِلُونَ ۝ (البقرہ ۲۰۱)

اور بادل میں جو آسمان اور زمین کے درمیان کام میں لگایا گیا ہے ان لوگوں کے لئے بغیر نشان چلنے سے کام لیتے ہیں (معمولی)

حاشیہ میں جو زمین و آسمان کی پیدائش اور اختلاف لیل و نہار جس کے باعث ہواؤں کا چلنا اور ان سے بادلوں کا پیدا ہونا زمین کو سیراب کرنا۔ اور ایسا ہی ان کے ذریعہ سمندروں میں جہازوں کا چلنا وغیرہ یہ سارا نظام انسان کی پرورش کے لئے کیا گیا ہے اور انسان کی یہ پرورش اس لئے ہوئی کہ خدا تعالیٰ رحمن اور رحیم ہے۔ اُس کی رحمانیت تو یہ چاہتی تھی کہ انسان کی ربوبیت کے لئے وہ چیزیں پیدا کرے جن کا پیدا کرنا انسانی طاقت سے باہر ہے۔ اور جب انسان خدا کی پیدا کردہ اشیاء سے فائدہ اٹھائے تو اُس کی شانِ رحیمیت اُس کی محنت کا عوض اُسے کئی گنا دے۔ اس لئے اس آیت میں کل نظامِ شمسی کا ذکر کیا گیا ہے اور اس کو صفتِ رحیمیت و رحمانیت سے وابستہ کر دیا گیا ہے بقا حکمِ رحمانیت زمین اور آسمان اور اختلاف لیل و نہار نے تو بادل پیدا کئے اور سمندریں کشتیاں چلائیں لیکن جب ان دونوں امور سے انسان نے فائدہ اٹھا یا مثلاً زمین میں کٹاوری کی اور دوسری طرف جہاز رانی کی تو اُس کی محنت کا اجر کئی گنا رحیمیت کے عطا انسان کو عطا فرمایا۔ ساتویں بات جس کا قرآن کریم میں ذکر ہے وہ بہشت و دوزخ ہے بہشت میں وہی لوگ جائیں گے جو یہاں متصف باخلاقِ اللہ ہو گئے اور دوزخ ان لوگوں کی اصلاح کے لئے مقرر ہو گیا ہے جو یہاں اپنے آپ کو اس رنگ میں رنگیں نہ کر سکیں بہشت کیا ہے انسان کے اعمالِ نیک اور اخلاقِ حسنہ کی محسوس سرور بخش اور آرام دہ کی تصویریں ہیں اور دوزخ اعمالِ سیئہ اور اخلاقِ ذمہ کے معالجہ کے لئے ایک شفاخانہ ہے۔ چنانچہ قرآن میں ہے۔

وَاَنَا مِّنْ خٰفَتٍ مُّوٰذِنَةٍ فَاِنَّهُ هَٰوِيَةٌ (قاعہ)

الغرض کل قرآن کریم صفات الملیہ کی تشریح اور انہیں انسانی کیرکٹر کا زیور بنانے کے طریقوں پر مشتمل ہے۔ اور بات بھی صحیح ہے کہ جب انسان مادی تمدن میں ترقی کر جائے اور حسب مراد انشائے راحت پیدا کر لے تو اسن عامہ کا قیام اور صحیح تقسیم دولت یہی چاہتی ہے کہ وہ اخلاق ستودہ سے مزین ہو کہ اپنے کمزور ہم جنسوں کے لئے نافع بخش بن جائے اور چونکہ بروئے تعلیم قرآن ان اخلاق کو خدا تعالیٰ نے اپنی طرف اس لئے منسوب کیا ہے کہ انسان ان اخلاق کی عزت کرے۔ اس لئے لازم تھا کہ اس کی کتاب ہاں ایک طرف مادی ترقی کی راہوں کو بتائے۔ دوسری طرف وہ ان صفات کا بھی مفصل طور سے ذکر کر دے بیشک آج کل متمدن سے متمدن دنیا کو دیکھ لو روپیہ پیسہ

لے اس بہت میں اللہ تعالیٰ نے دفع کا نام "اُم" یا مارکھا ہے اس آیت سے پہلی آیت یہ ہے وَاَنَا مِّنْ خٰفَتٍ مُّوٰذِنَةٍ فَاِنَّهُ هَٰوِيَةٌ (قاعہ) ان دونوں آیات سے مراد یہ ہے کہ میزان عدل میں جس کے اعمال خیرہ جاری تھے وہ تو ہمیشہ کی راحت میں ہو گیا لیکن جس کا یہ وزن کم نکلا۔ اُسے اس کمی کے پورا کرنے کے لئے دفع میں بھیجا جائے گا جو اُس کی کمی کو پورا کر دے گی ایک ما جس طرح اپنے بچوں کے شفق کے دفعیہ میں کوشش کرتی ہے اور اُس کی کوشش ان نقصوں کو دور کر دیتی ہے یہی دفع کا حال ہو گا یعنی دفع پیدا ہی اس لئے ہوا ہے کہ فردوس میں داخل ہونے کے لئے ناقابل انسانوں کو جنت کا اہل بنا دے اس نسبت سے ان الفاظ مقدس میں دفع کا نام و ذخیر کی مارکھا ہے۔ م۔ م۔

تو سب کے ہاں ہیں لیکن ان کی کمی خلاقی نہیں روپیہ پیسہ ان کے لئے اسباب و ذریعہ کر رکھا ہے۔
 ان صفات الہیہ میں سے جس کی طرف قرآن کریم نے اہمیت کے ساتھ اشارہ کیا
 اور جس پر کائنات کا ذرہ ذرہ شاہد ہے۔ وہ خدا تعالیٰ کی صفت وحدت ہے۔
 قرآن کریم کی اس تعلیم سے یہی نظر آتا ہے کہ جس طرح خدا تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے
 وہ چاہتا ہے کہ انسان بھی اپنی صفات میں مجازی طور پر اپنے اندر یکتائی کا رنگ
 پیدا کرے۔ اسی یکتائی سے وہ اپنے ہمجشموں میں ممتاز و مغز ہر ہو سکتا ہے۔ اور اسی
 صفت سے انسان میں اعتماد علی النفس جیسی اعلیٰ صفت بھی پیدا ہو سکتی ہے۔
 یوں تو قرآن کا ہر صفحہ اسی توحید کا سبق دیتا ہے لیکن اس کتاب حکیم کا خاتمہ
 سورہ اخلاص پر ہوا ہے جس میں توحید کی وہ شان بتائی ہے۔ جس کے عشر عشر کا
 وہم و گمان بھی اسلام سے پہلے کسی مذہب میں عملاً موجود نہ تھا۔ قرآن کریم کا اس سورہ
 پر ختم کرنے میں صاف اشارہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی کل صفات کی سر تاج یہ صفت ہے
 اگر قرآن کریم نے ہمارا مذہب ”صِبْغَةَ اللَّهِ“ قرار دیا ہے یعنی انسان اپنے ہر خلاق
 اور اپنی ہر چال و ڈھال میں خدا کا رنگ پیدا کرے تو پھر سورہ اخلاص کی بھی یہی
 غرض ہے کہ انسان میں بھی مجازی طور پر ایک حد تک احدیت کا رنگ پیدا ہو جائے۔

لَهُ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً (بقدرت)

اللہ کا رنگ اور اللہ سے بہتر کس کا رنگ ہے (محمدی)

اس سورہ شریفہ نے نہ صرف توحید پر ہی زور دیا ہے بلکہ ساتھ ہی ایک لفظ میں اُس
 بڑے بھاری اخلاق کا بھی ذکر کر دیا ہے جو اس صفت کی تکمیل کے لئے از بس ضروری
 ہے وہ خلقِ صمدیت (بے نیازی) ہے سورہ اخلاص کے الفاظ حسب ذیل ہیں :-
 قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ ۝ وَلَمْ يُولَدْ ۝ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ
 کہ اللہ ایک ہے اللہ بے نیاز ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے اور اس کا کوئی ہمسر نہیں (علیٰ)

یوں تو احدیت کا رنگ اُسی میں پیدا ہو گا جو ہر معنی میں لاشریک ہو لیکن جو بات
 کسی کو اس صفت سے محروم کر دیتی ہے وہ عدمِ صمدیت ہے یعنی انسان میں نیاز
 کا نہ ہونا لغت عربیہ صمدیت کے بہت سے معنی کئے ہیں لیکن میں نے بغوائے حد
 شریف یہاں صمد کے معنی بے نیاز لے لئے ہیں اور یہ بے نیازی صرف اس قدر نہیں کہ
 اُس کسی کی کسی امر میں احتیاج نہ ہو بلکہ صمد کی شان یہ بھی ہے کہ دوسرے اپنے
 احتیاجات کے لئے اُس کی طرف رجوع کریں۔ خدا کا صمد ہونا تو ظاہر ہی ہے لیکن
 انسان کو اس میں سبق یہ دیا گیا ہے کہ اگر وہ اپنے اندر احدیت کا رنگ پیدا کرنا
 چاہتا ہے تو صمدیت کو پہلے حاصل کرے۔ ہم لاکھ یکتائے زمانہ ہوں لیکن جس وقت
 کسی ضرورت پر ہم نے کسی کے آگے دستِ احتیاج دراز کیا ساری کی ساری

لے جب آنحضرت معلوم سے صمد کے معنی، وابستہ کئے تو اپنے فرمایا کہ هو السيدی بصمد الیہ فی الخواجی
 وہ بدھتی ہے جس کی طرف احتیاجات کے لئے نگاہ کی جائے +

خوبیاں خاک میں مل جائیں گی۔ یہ سورہ شریفہ اشارہ کرتی ہے کہ جس طرح خدا اپنی ذات میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ بلکہ دوسرے اس کے محتاج ہیں۔ انسان کو بھی لازم ہے کہ اپنی ذات کے قیام و استقلال کے لئے وہ دوسرے انسانوں کا محتاج نہ بنے بلکہ خود دوسروں کی حاجات کو پورا کرے اور یہ ظاہر ہے کہ وہ اپنے پیچھموں میں کس قدر مقتدر اور ہر دلفریز ہوگا جو دوسروں کا قبلہ حاجات بن جائے الغرض انسان سروس کی طرف اس لحاظ سے کبھی نہ دیکھے کہ اس کی ہستی، اُن کے لطف و کرم پر منحصر ہے بلکہ اس امر میں مرجع خلاق ہو۔ اپنی ضرورتوں کے لئے اُن کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے، بلکہ مردانہ دار اپنی دنیا آپ خود قائم کرے۔ اور یہ سمجھے کہ میں مشکلات پر خود فتح پاسکتا ہوں اور کامیابی حاصل کر سکتا ہوں۔ بیشک انسان مدنی الطبع ضرور ہے اور دنیا سے الگ تھلگ بھی نہیں رہ سکتا لیکن اپنی ہستی اور اس کے قیام کا وہ خود ذمہ دار ہے دنیا میں وہی انسان کامیاب ہوا جس میں مجاہد صفت احدیت و صمدیت ساتھ ساتھ ہو یعنی جس نے زندگی بسر کرنے کے لئے خود جد و جہد کی، کسی کا آسرا نہ تھا کسی کا دست نگر نہ ہوا اور اپنا بوجھ خود اٹھایا۔ اسی صفت صمدیت سے انسان میں اعتمادی النفس جیسی سیرت بھی پیدا ہو جاتی ہے اسی سے انسان میں آزادی عمل آزادی رائے اور آزادی ضمیر جیسی اعلیٰ صفات بھی پیدا ہو جاتی ہیں اس آزادی سمہ کا نہ کا نتیجہ یہ ہوگا

کہ انسان حرص لالچ اور خوشامد سے آزاد ہوگا، کسی کے ہاتھ میں اپنی رائے کو نہ بیچے گا
الغرض اس سورہ شریف میں ”احد“ کے بعد ”صد“ اسی لئے آیا ہے جب تک انسان میں مسرور
کی طرف سے شان بے نیازی نہ پیدا ہو، اس میں یکتائی پیدا نہیں ہو سکتی ۔

اگرچہ صمدیت کی صفت، کچھ ایسی دل پسند اور محبوب ہے کہ ہر شخص اسے اپنا
سمول بہ بنانا اور اس سے موصوف ہونا چاہتا ہے لیکن عموماً دیکھا جاتا ہے کہ دو
صور توں میں ہم صمدیت کے خلاف جانے یعنی دوسروں کے آگے دست سوال
درا کر نے کو عیب نہیں سمجھتے۔ بیٹا، باپ کے آگے اور باپ بیٹے کے سامنے،

دست سوال دراز کرنے سے نہیں شرماتا۔ لیکن خدا تعالیٰ نے ”لم یلد ولم یولد“ اپنی
شان میں فرما کر انسان کو صمدیت اور بے نیازی کے اس مقام پہنچانا چاہا ہے۔
کہ اس میں یہ دو احتیاجیں بھی نہ ہیں۔ اگر تخلقوا باخلاق اللہ کے ارشاد کو نبی کریم صلیم
نے اسلام کا موٹو ٹھہرایا ہے تو پھر انسان میں احدیت اور صمدیت کی شان بھی
اسی صورت میں پیدا ہو سکتی ہے جبکہ ایک انسان نہ باپ کا اور نہ بیٹے کا دست

بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۶۰۔ یہ قرآنی تعلیم تو موسے سے موسے کے حرف میں لکھ کر ہر انسان اپنے گھر میں لکھ کر
اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کو صرف اسی قدر ملے گا جو اس نے کوشش کی ماں اس کی کوشش ضائع نہ جائے

اور اس کا عرض زیادہ سے زیادہ دیا جائے گا یہ الفاظ بذات خود اپنی تشریح آپ ہیں ۱۲

۱۳ اگرچہ اس سورہ شریف میں اور بہت سے مفرکات عقاید کی تردید ہے، یعنی نہ صرف (بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۶۰)

خدا تعالیٰ نے بیشک ہم کو اپنے والدین کے ترکہ کا وارث بنایا ہے بالمقابل حدیث میں آیا ہے کہ الولد من کسبہ یعنی بیٹے کی کمائی اُس کے باپ کی کمائی ہے اخلاقِ نضرہ کے لئے تعلیم از بس ضروری تھی چنانچہ کوئی مغرب میں جا کر دیکھے کہ وہاں اس سُنہرے اصول سے لاپرواہی نے کس طرح والدین کو تو نانِ شبیبہ تک کا محتاج کر رکھا ہے حالانکہ انہیں کے بیٹے ہزار ہا پونڈوں کے مالک ہیں یہ تو از بس ضروری تھی لیکن اس سورہ شریفہ میں سبق یہ دیا گیا ہے کہ انسان اپنی اولاد تک کی احتیاج سے بالا ہو جائے وہ اپنی کمائی کے دنوں میں اپنے ارزل ایام کے لئے اس قدر اثاثہ پیدا کرے کہ گویا وہ کسی کا باپ ہی نہیں میں نہیں سمجھتا کہ انسان کے اندر کامل اور جائز حریت پیدا کرنے کے لئے اس تعلیم سے بڑھ کر اور کیا کہا جاسکتا ہے واللہم صل علی محمد

میں نے ابھی ذکر کیا کہ احدیت اور صدیت ہی کا رنگ ایک انسان میں اعتماد علی النفس جیسی بے بہا خوبی پیدا کر دیتا ہے یعنی دنیا میں وہی شخص کامیاب ہو سکتا ہے

بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۶۱) انجیل مسیح اور تثلیث و تجسم ہی کو رد کیا گیا ہے بلکہ حدیث نے جہاں کفارہ کو غلط ٹھہرایا ہے وہاں قدامت مادہ اور تناسخ کو بھی خلاف عقل قرار دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ چند عقائد اس وقت اسلام میں اور دوسرے مذاہب میں باعث اختلاف ہیں۔ اس سورہ شریفہ نے ان تمام عقائد بالحد کی تردید مختلف جلوں میں فرمادی ہے۔ لیکن چونکہ یہاں میرے سامنے صرف انسانی گیر کٹر کا سوال تھا اس لئے اس سیرت کی تفصیل و تفسیر میں نہیں آئے۔ ان امور کا ذکر نہیں کیا بلکہ وہی پہلو اختیار کیا جس کا تعلق سیرت انسانی سے ہے ۱۶

جو اپنے اوپر بھروسہ کر سکے۔ یہ دنیا آزمائش و امتحان کا مقام ہے جو شخص اپنے اوپر بھروسہ کرتا ہے وہی اس امتحان میں کامیاب ہو سکتا ہے لیکن اس شریف اور اعلیٰ خلق کے ساتھ ایک پہلو ذمہ کا بھی ہے۔ ایک طرف تو انسان مٹی الطبع سے سو ساسٹی جن اخلاق حمیدہ کی توقع انسان سے رکھتی ہے وہ بعض وقت اعتماد علی النفس والے انسان میں پیدا نہیں ہوتی، اُس میں ایک قسم کے تکبر و نخوت کے پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں بعض حالات میں تو اعتماد علی النفس انسان کے لئے ایک بت بن جاتا ہے اس نقص کے دفعیہ کے لئے قرآن کریم نے سورۃ اخلاص کے بعد ہی سورۃ فلق کو الہام فرمایا۔ یہ سورۃ شریف ان حالتوں کا ذکر کرتی ہے، جن میں ایک انسان خواہ کتنا ہی آزما و کیوں نہ ہو بیچارگی کا منہ دیکھتا ہے اس کا کل کا کل اعتماد خاک میں مل جاتا ہے۔ لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ایک طرف تو انسان بے نیازی اور اعتماد علی النفس جیسے جو ہر لطیف سے مزین ہو جائے اور دوسری طرف اس میں تکبر کا رنگ بھی پیدا نہ ہو اس لئے سورۃ فلق میں چار حالات کا ذکر فرما کر اسے ہدایت کی کہ ان معاملات میں وہ خدا تعالیٰ سے استعانت کرے۔ وہ سورۃ شریفہ حسب ذیل ہے:-

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفُلُقِ ۝ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۝ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ۝ وَمِنْ بَنِي كَعْبٍ جَزِيْرٍ كَيْفَ يَتَاوَلَّىٰ رَبَّ يَتَاوَلَّىٰ ۝

بے گنہگاروں کے رب سے پناہ مانگتا ہوں ہر چیز کی شر سے جو اس نے پیدا کیا اور تاریک رات کی شر سے تاکہ نہ چھو جائے

لَا تُغْنِيْكَ فِي الْعُقَدِ ۝ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ۝ (الفلق)

عزیزوں میں چومنے والی شر سے اور حد کرنے والے کی شر سے جب وہ حد کرے

پہلی دشواری، جو انسان کی راہ میں حائل ہوتی ہے وہ "من شدا خلق" میں بیان کی گئی ہے۔ خدا کی طرف سے جو چیز پیدا ہوئی وہ خیر ہی خیر ہے۔ اس میں شر کا نام بھی نہیں لے سکتے۔ لیکن ہر شے کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے محل پر استعمال ہو یا سہمی مختلف حالات میں وہ مختلف اندازوں پر برتی جائے، اگر ان کا لحاظ نہ کیا جائے تو خیر شر میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ پانی کی جو مقدار ایک ہیل کی پیاس بجھانے کے لئے ضروری ہے وہ انسان کی ہلاکت کے لئے کافی ہے اسی طرح جن چیزوں کا نام زہر ہے وہ مخصوص امراض میں آب حیات کا کام دیتی ہیں۔ افیون درد کے دور کرنے میں اور منظر اعصاب کو سکون عطا کرنے کے لئے ایک بے ہا چیز ہے لیکن یہی رحمت خداوندی خصوصاً ہندوستان اور چین میں لوگوں کے لئے موجب لعنت بن گئی ہے۔ غور سے دیکھ لو، خدا کی پیدا کردہ اشیا اسی وقت "شر" ہو جاتی ہیں جبکہ ان کے استعمال میں محل اور اندازہ کا لحاظ نہیں رکھا جاتا کسی بہتر سے بہتر شے یا کسی فعل انسانی پر غور کر کے دیکھو بد استعمالی سے وہ چیز موجب لعنت ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم نے جہاں ضرورت الہام پر بحث کی ہے وہاں اس طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ انسان حدود اور اندازوں کا لحاظ نہیں کرتا، اور یہ بات اس کے لئے موجب مصیبت ہو جاتی ہے۔

لَهُ وَنَا أَصَابَكَ مِنْ سَيْتَةٍ مِّنْ نَّفْسِكَ ۖ (النساء ۷)

اور جو دکھ تجھے پہنچتا ہے تو وہ تیرے ہی نفس سے ہے۔

لَهُ كَلَّا إِنَّ إِلَىٰ سُنَانٍ لِّيَطْعَنَ (علق) ترجمہ نہیں انسان مکرشی کرتا ہے۔

بعض چیزوں کے محل اور اندازہ کو، وہ تجربہ اور علم سے حاصل کر لیتا ہے لیکن بعض چیزوں خصوصاً اخلاقیات، سے وہ صحیح طور پر واقف نہیں ہوتا۔ ان امور میں صرف الہام ربانی ہی اس کو ہدایت عطا کر سکتا ہے +

علاوہ ازیں انسان کا ماحول ایک راز سرسبز ہے جن حالات کو وہ مفید سمجھتا ہے وہ بعض غیر معلوم اسباب کے پیدا ہو جانے سے اس کے لئے موجب شر ہو جاتے ہیں جس بات کو وہ اپنے لئے مفید سمجھ کر اختیار کرتا ہے، اُسی کے کسی پہلو کی ناواقفیت، اس کی مصیبت کا موجب ہو جاتی ہے۔ ان امور میں، انسان عاجز اور ناچار ثابت ہوتا ہے اس کی بے نیازی اور اعتماد علیٰ انفس خاک میں مل جاتا ہے یہی وہ موقع ہے جہاں اُسے خدا کی طرف دیکھنا اور اس کی پناہ میں آنا پڑتا ہے +

دوسری شکل جو عموماً ہماری زندگیوں میں پیدا ہو جاتی ہے اس کا اشارہ مشی غاسق اذا دقبت میں کیا ہے یعنی انسان کو ظلمات اور تاریکیوں کے خطرات سے

لَا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ۝ (الہجن غ)

تاکہ تم میزان میں حدود سے آگے نہ بڑھو۔

وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنَّ هَدَىَٰنَا اللَّهُ ۝ (الصافات غ)

اور ہم تو ہدایت نہ پاسکتے اگر اللہ ہم کو ہدایت نہ دیتا

پناہ مانگنے کی ہدایت کی گئی ہے بعض اوقات ایک انسان یا ایک کسی معاملہ پیش آئے پر تاریکی میں آجاتا ہے اس سے سفر کی صورت اس کی سمجھ میں نہیں آتی۔ اور وہ حیران و پریشان ہو جاتا ہے کہ کیا کرے اور کہاں جائے بعض وقت ہم خوش اسلوبی اور ہمواری کے ساتھ سرگرم عمل ہوتے ہیں لیکن یکایک کوئی چیز پیدا ہو جاتی ہے، جس سے امید میں ناامیدی کا رنگ پیدا ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں بے بسی ہمیں گھیر لیتی ہے اس وقت انسان کے لئے صرف یہی راستہ کھلا ہوا ہے کہ وہ خدا کی طرف رجوع کرے اور اس سے امداد کا طلب ہو تاکہ پیش آمدہ تاریکی سے صحیح اور سلامت طور پر باہر نکل سکے +

تیسری وقت کا ذکر ”من شر النفتت فی العقد“ میں بیان کیا ہے + ہم کسی ہم کی تکمیل میں مصروف ہوتے ہیں لیکن جو لوگ ہمارے مشیر کار ہوتے ہیں وہ بعض وقت ہمارے سامنے ایسا طریق عمل پیش کرتے ہیں جو ہمیں تباہی کی طرف لے جاتا ہے بعض اوقات خود ہمارے دل میں تو ہمت پیدا ہوتے ہیں، اور ہمیں ہمت عالیہ کے عزم مصمم سے روک دیتے ہیں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم کسی طریق عمل کو، جو دراصل ہمارے لئے نہایت مضر ہوتا ہے، عدم تدبر کی وجہ سے مفید مطلب سمجھ لیتے ہیں۔ پھر بعض مشکلات کے پیدا ہو جانے پر ہمیں صحیح عزم اور استقامت دور کر سکتا ہے ہم کچھ ایسے گھبرا جاتے ہیں کہ بڑے سے بڑے کاموں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی قسم کی بیسیوں باتیں ہیں جو ہمارے دلوں میں طرح طرح کے خطرناک خیالات کا

الفکر کے ہمیں مفید سے مفید باتوں سے روک دیتی ہیں۔ یہ باتیں گویا ہمارے اندر بعض خیالات و فتنہات پھونک دیتی ہیں (نفاثات) جس سے ہماری عقدہ ہمت (دفی العقد) میں فرق آجاتا ہے۔ اس لئے ان نفاثات کے شر سے بچنے کے لئے ہمیں خدا تعالیٰ سے ہی پناہ مانگنی پڑتی ہے *

چوتھا امر، گوبلی سپی یعنی حسد، لیکن یہ مذموم جذبہ بعض وقت ایسے دلوں میں کام کرتا ہے جن سے ہم آگاہ نہیں ہوتے ہماری کامیابی کو دیکھ بعض اشخاص اپنے دل میں جلنے لگتے ہیں اور بغض و حسد کی وجہ سے ہماری بے خبری میں ایسی کارروائیاں شروع کر دیتے ہیں جو ہمارے حق میں سخت مضر ہوتی ہیں اول تو دوسروں کے دلوں کا جال معلوم نہیں ہو سکتا۔ اور اگر کسی کا ہو بھی جائے تو اس پر ہمارا زور نہ چل سکے، اور ہم ایسے حاسد کو اس کے معاذ اللہ طرز عمل سے باز نہ رکھ سکیں۔ الغرض یہ صورت بھی ہمارے حیطہ اقتدار سے باہر ہے۔ لہذا اس دشواری سے محفوظ رہنے کا یہی ایک ذریعہ ہے کہ انسان خدا کی جناب میں اپنی بے بسی کا اظہار کرے اور حاسدوں کے حسد اور ان کی شتمات سے محفوظ رہنے کی التجا کرے۔ *

الغرض اگر سورہ اخلاص میں انسان کو احدیت اور صمدیت (بے نیاز و) جیسی رفیع الشان صفات کے حامل کر۔ انکی تلقین ہوتی ہے اور اسے اعتماد علیٰ انفس کی سبق دیا جاتا ہے تو اس خوبی کے شر سے بچنے کے لئے سورہ فلق میں ان حالات کا ذکر بھی کر دیا گیا ہے۔ دو ازل سورتوں کے انکھینے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں عامہ مخلوق

کے مقابل تو بے نیازی سے کام لینا ہے اور خدا کے آگے سر نیاز جھکا کرنا ہے۔ سورہ
فلق کے بعد سورہ والناس میں ان تین چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے جو انسان کے اندر نشان
بے نیازی پیدا ہونے میں حائل ہو جاتی ہیں۔ یہ سورہ شریفہ ان تین چیزوں سے بچنے
کا اشارہ فرماتی ہے جن سے انسان میں اقیلج الی الغیر جیسی عادت مذمومہ کے پیدا ہونے
کا احتمال ہے وہ سورہ حب ذیل ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام پر ہمارے دلے بار بار رحم کرنے والے کے نام

قُلْ اَعُوْذُ بِمَیِّتِ النَّاسِ ؕ بِمَیِّتِ النَّاسِ ؕ بِمَیِّتِ النَّاسِ ؕ ۝۱۰۰ بَيْنَ يَدَيِ الْوَيْسِ الْخَنَّاسِ ۝۱۰۱ الَّذِي
کہہ جن لوگوں کے وہابی پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے بادشاہ کی لوگوں کے عبود کی پیچھے ہٹ جسنے والے کے وسوسہ کی شر سے دوڑو
يُوسُفُوسُ فِيْ صُلٰىۤىۡ ذٰلِكَ النَّاسِ ۝۱۰۲ مِّنَ الْجَنَّةِ وَالنَّاسِ ۝۱۰۳ (الناس)

کے سینوں میں دوسرے ذالنا ہے جنوں اور انسانوں میں سے

اس سورہ شریفہ میں تین جماعتوں کا ذکر ہے خواہ وہ انسانوں میں سے ہوں یا
خواہ ہمارا توہم ان کو اس دنیا سے متعلق کر دے جو ہمارے لئے مشہود و محسوس نہیں
ہیں (مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّاسِ) اولاً ہم بعض انسانوں کو اپنا اَنّ و آما یعنی ردی دینے والا سمجھ
لیتے ہیں ان کی خوشنودی کو اپنی مرضی پر مقدم رکھتے ہیں۔ بلکہ بے اوقات ان کو راضی کر
کرنے کے لئے اپنے ضمیر کے خلاف بھی عمل درآمد کرتے ہیں۔ ایسا ہی بعض انسانوں کو ہم
اپنا حاکم اور مالک سمجھ لیتے ہیں اور ان سے اس طرح ڈرتے اور خوف کھاتے ہیں۔

جس طرح غلام اپنے آقا یا سپاہی اپنے امیر علی سے اُن کی طرف سے ہمارے دل میں ایک قسم کا خوف ہوتا ہے جس سے شانِ بے نیازی تو دور کنارِ ضمیر کی آزادی بھی مفقود ہو جاتی ہے بعض وقت ہم دوسرے انسانوں میں الٰہی طاقتیں تسلیم کر کے ایک طرح سے ان کی عبادت کرنے لگتے ہیں ان کو خدا کا ایجنٹ سمجھ کر اپنی زندگی ان کے ہاتھ میں سونپ دیتے ہیں اس حالت میں ضمیر کی آزادی کے معنی صرف یہ رہ جاتے ہیں کہ جوابات وہ لوگ کہیں اس پر عمل کرنا ہمارے لئے فرض ہو جاتا ہے گویا ایک حیوان کی طرح ہم اپنی گردن میں رسی ڈال کر اس کا سرا، اُن کے ہاتھ میں دیتے ہیں اور جانوروں کی طرح اُن کے اشارہ پر چلتے ہیں قرآن نے بھی ایسے لوگوں کو چھاپا ہے ہی سے تشبیہ دی ہے یہ رنگ مسلمانوں کے اندر مروجہ پیری مریدی نے پیدا کر رکھا۔

۱۵۔ قرآن کریم نے سورہ ملک میں ہم میں آزادیِ عمل اور آزادیِ رائے پیدا کرنے کے لئے جہتِ حقیت بالاک طرف اشارہ کیا ہے فرمایا اَمَنْ يٰمُؤْمِنِي يٰكِبًا عَلٰى رُءُوسِهِمْ اَهْدٰى اَمَنْ يَمْسِكُوْنَ سَوِيًّا عَلٰى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝ قُلْ هُوَ الَّذِي اَنْشَاَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْئِدَةَ ۝ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ ۝ ان مقدس الفاظ میں خدا نے دو قسم کی مخلوق کا ذکر کیا ہے۔ ایک تو وہ جن کا سر زمین کی طرف جھکا ہوا ہے یعنی حیوانات، دوسرے وہ جن کا سر قدرتی طور پر اوپر کی طرف یعنی انسان ان دو مخلوق کی سر و چشم کی بناوٹ ہی فیصلہ کر دیتی ہے کہ کس میں کہاں تک آزادی اور قوتِ عمل ہے۔ جانوروں کے سر کا نیچے کی طرف ہونا اُن کی گردن کی بناوٹ، اُن کی مدنگاہ انہیں (بقیہ جلد صفحہ ۱۷۰)

ان حالات میں نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ ہم انسانیت سے متزلزل کر کے حیوانیت میں داخل ہو جاتے ہیں اور آئندہ ترقی کی تمام راہیں ہم پر سدود ہو جاتی ہیں۔ انہی مذکورہ

بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۶۹) اس قابل نہیں چھوڑتی کہ وہ چند گز سے زیادہ صحیح راہ کو دیکھ سکیں یا اپنی گردن کو آسانی دیتے ہوئے براہ راستہ کا صحیح علم حاصل کر سکیں۔ بالمقابل انسان کا حال اس سے بالکل جدا ہے اس کی آنکھیں مبادوں آگے کی چیزیں دیکھ سکتی ہیں، اس کی گردن یا سانی ہر طرف ٹھکرتی ہے یہ تظارہ ہی ثابت کرتا ہے کہ جہاں حیوان صحیح راستہ پر چلنے کے لئے دوسرے کا محتاج ہے وہاں انسان اپنی راہ آپ تلاش کرے۔ اگر اس عطیہ ربی کے ہوتے ہوئے بھی ایک انسان، حیوانوں کی طرح صحیح راستہ کے لئے دوسروں کی طرف دیکھے تو وہ ایک جاہل ہے۔ پھر اسی حقیقت کو منبسط کرنے کے لئے ان الفاظ کا اور کچھ حصہ ایک خاص حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے فرمایا کہ ہم نے انسان کو آنکھ کان اور دلی دیا ہے لیکن بہت کم انسان ان عطیات کی صحیح قدر کرتے ہیں ہر چیز کا راستہ علم سے تعلق رکھتا ہے اور علم کے ذریعہ بہت سی باتیں دل کے سامنے آ جاتی ہیں پھر دل ان پر محاکمہ کر کے پسند خاطر چیزوں کو اپنے لئے چن لیتا ہے اور آئندہ ان پر چلتا ہے ان آیات میں یہ اشارہ کیا گیا ہے کہ انسان کے سر کی بناوٹ، اس کی آنکھ اور کان کا محل وقوع اس پر رکھا گیا ہے کہ وہ صحیح راہ کے اسباب سمجھ لے اور پھر اس کا دل ان پر غور کر کے صحیح طریق عمل اپنے لئے اختیار کرے۔ اگر وہ یہ نہیں کہہ سکتا تو وہ ایک حیوان ہے لیکن صورت حال جو اس وقت ہمارے سامنے ہے وہ بہت سے انسانوں کو حیوانوں کی جماعت میں لے آتی ہے کوئی بھی اپنے دلی دماغ کو صحیح طور پر استعمال نہیں کرتا۔

ہم نے مذکورہ اس آئینہ عمل پیدا ہو سکتی ہے نہ اذی رائے حیوانوں کی طرح دوسروں کے قابو میں ہوتا ہے اور نہ ہی

بالا خطرات سے محفوظ رکھنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دَبُّ النَّاسِ (ان و اتنا) میں ہوں ملک الناس (حاکم) میں ہوں اور اللہ الناس (معبود) میں ہوں پس تم میرے سوا کسی سے تعلق نہ رکھو اور ان خطرات سے بچنے کے لئے میری پناہ میں آ جاؤ۔ اس حقیقت کی تشریح میں ایک اور جگہ قرآن کریم نے فرمایا کہ۔ وَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي یعنی تم میرے سوا کسی اور سے مت ڈرو۔ پھر فرمایا کہ وَلِلّٰهِ خِزَانُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ یعنی زمین آسمان کی دولت اور مال میرے قبضہ میں ہے جس کو چاہوں دیدوں، چنانچہ ایک اور جگہ کہا تَوَفَّى الْمَلِكُ مَن تَشَاءُ وَتَنَزَعَ الْمَلِكُ مَن تَشَاءُ وَتُعْصِ مَن تَشَاءُ وَتَذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِ الْخَبِيرِ یعنی ممالک دینوی کا مالک تو ہیں ہوں جسے چاہوں بادشاہت دوں اور جسے چاہوں بادشاہت سے الگ کر دوں عزت اور ذلت بھی میرے ہی ہاتھ میں ہے چنانچہ دس پندرہ سال کے واقعات عالم نے تو اس آیت کی مجملاً تفسیر کر دی لیکن خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم یہ سب کچھ دست خیر سے کرتے ہیں یعنی اس عزت کا مستحق اُسی کو ٹھہراتے ہیں جو اپنے آپ کو اس خیر کا مستحق بنائے ہم کسی اندھا دھند اصول پر تقسیم عزت و ذلت نہیں کرتے +

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۷۰) وہ جس طرح چاہیں اور جس راہ پر چلائیں اُسی طرح ایک چار بابہ کی طرح سرخیا کر کے اُن کے پیچھے ہو لیتا ہے۔ قرآن کریم نے آخر میں (فَلْيَلْكَ مَا تَشْكُرُونَ) اس بات پر فرس ظاہر کیا ہے کہ انسان نے ان عطیات ربی کی قدر دانی نہیں کی جو اسے حیوانوں سے تمیز کرنے کے لئے عطا کئے گئے تھے ۱۲

قرآن نے توحید کی حقیقت یہ بتائی ہے کہ انسان دنیا میں اللہ ہی کا ہو کر رہے
وہ اپنی نفسانیت یا انانیت سے کام ہی نہ لے اور اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اس کا ہر
خلق، خلق الہی کی تابع میں ہو۔

اگر کیر کڑ کی رخصت اُن اخلاق کے حج ہونے سے پیدا ہوتی ہے جو اپنی نظیر آپ ہی
ہوں تو پھر اس مقام پر دیکھنا یہ ہے کہ قرآن نے تعمیر سیرت کی بنیاد تو اخلاق الہیہ سے لگاتے
کی ہے، آیا وہ اخلاق انسان میں رفیع الشان کیر کڑ پیدا کر سکتے ہیں یا نہیں۔ اس لئے
مناسب معلوم ہوتا ہے کہ میں ان صفات الہیہ مذکورہ قرآن میں سے بعض صفات
کا مختصر ذکر کر کے یہ دکھاؤں کہ اگر ہم ان صفات سے متصف ہو جائیں۔ تو پھر زمین پر
انسان نہ ہوں گے بلکہ کوئی ایسی مخلوق ہوگی جو تمدن کے عرش بریں پر پہنچی ہوئی ہوگی۔
یوں تو کسی مذہبی کتاب کو یا اس زمانہ کی اخلاقی کتاب کو اٹھا کر دیکھ لیا جائے ان میں

طے نَاعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ (النہاس، ۱)

سوائے اللہ کی ہی عبادت کو کہ فرما رہی ہوں کہ صرف اس کی ہو (محمّد علی)

طے وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ (ص)

اور خواہشات کی پیروی نہ کر دے وہ تجھے اللہ کی راہ سے بھلا دیں گی (محمّد علی)

طے وَلَوْ لَشَاءَ لَنَبْلَحَنَّ مِنْكُمْ بَلْدَةً مِّنْ مَّا نَكْفِي فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ (ذخرف، ۱۷)

اور اگر ہم چاہتے تو ہمیں فرشتے مقرر کر دیتے جو زمین میں خلیفہ ہوتے (محمّد علی)

چند اخلاق کا ذکر موجود ہو گا لیکن اخلاق سنودہ کا خدا کی طرف منسوب کر کے ان کو پیدائش کے لئے تربیت و تعلیم کا سامان کرنا اور تعمیر اخلاق کے لئے اس اصول پر ایک نظام ابلاغ بنایا اور اس کے حصول کے لئے سنن و شرائع بخوبی ذکر کرنا اور ہر امر کو معقول رنگ میں پیش کرنا۔ یہ قرآن ہی کا حصہ ہے جیسا کہ میں نے اوپر ذکر کیا ہے اور اگر تمدن انسانی، مادی اور اخلاقی ہر دو ترقیات سے وابستہ ہے اور اس کو قرآن کریم ہی نے کھولا تو اس کی تکمیل بھی اس مقدس کتاب نے کی ہے۔

تعمیر اخلاق کے مسئلہ کو سامنے رکھ کر اخلاق کی تقسیم، ان امور مختلفہ کے لحاظ سے کرتا ہوں، جنہیں یکے بعد دیگرے قرآن کریم نے بطور حسنات قرآن میں شمار کیا ہے۔

کتاب حکیم نے جس بات کو پہلی سی ٹھہرایا ہے، وہ علم ہے اور میں کسی اور جگہ دکھا چکا ہوں کہ ترقی جہانیاں کے بعد جس عالم میں انسان داخل ہوا ہے اسے ادراکیات سے تعلق ہے اور اس کے لئے جس چیز کا ہونا ضروری ہے وہ علم ہے اس بات کو سامنے رکھ کر قرآن کریم نے خدا کے اسمائے حسنہ ذیل بیان کئے ہیں:-

عالم الغیب - علیم، لطیف، حکیم، بصیر، سمیع، خبیر، ان لفظوں کے معانی

لکھنے سے پہلے، یہ امر قابل غور ہے کہ خدا تعالیٰ کے اکثر نام اور یہ اسماء و وزن "فیل" پر آئے ہیں اس "باب" کا یہ خاصہ ہے کہ جس صفت کا موصوف میں ذکر کیا جاتا ہو وہ اُس میں طبعی ہوتی ہے جو اُس سے کسی وقت جدا نہیں ہو سکتی مثلاً عالم اور علیم۔ عالم ہونا ایک عارضی امر ہے یعنی کس علم کے حصول پر ایک شخص عالم کہلا سکتا ہے۔ لیکن علیم وہ جو جس کی ذات ہی میں علم شامل ہو۔ الغرض جس قدر صفات اللہ اس باب سے آئی ہیں اُن سے یہ مراد ہے کہ وہ صفات خدا تعالیٰ کی ذات میں ہر وقت موجود ہوتے ہیں اور کمال انسانی اس وقت ہو گا کہ گو اس کی صفات عارضی ہوں لیکن آخر کار ان میں بھی یہی رنگ ایک حد تک پیدا ہو جائے *

عالم الغیب۔ انسان ان معنوں میں تو عالم الغیب ہو نہیں سکتا کہ وہ خدا کی طرح ہر طرح کے اسرار غیبی سے واقف ہو جائے ہاں اُس کی علمی استعداد اُس کو اس قدر قابل کر سکتی ہے کہ وہ کائنات کے بہت سے رازوں سے جو عامہ نگاہ سے مخفی ہوتے ہیں واقف ہو جائے اسی طرح وہ عالم الغیب ایک حد تک مجازاً ہو سکتا ہے *

علیم۔ انسان علیم اسی وقت ہو سکتا ہے جب علوم مختلفہ سے آراستہ ہو اور علم میں اُسے دستگاہ کامل حاصل ہو۔

لطیف۔ لطیف کے معنی گو بہت سے ہیں لیکن جن معنوں کا تعلق علم سے ہے وہ صاحب علم کی وہ باریک نگاہ ہے جس کے ماتحت وہ سچیدہ سے سچیدہ اور مشکل سے مشکل معاملات کی نہ میں چلا جائے *

حکیم حکمت کے معنی انگریزی میں سائنس ہیں حکیم وہ انسان ہے جو مختلف مسائل

میں یدِ طولیٰ رکھتا ہو ۛ

بصیرہ بصیر وہ انسان ہوتا ہے جو ہر شے کو ہامعانِ نظر دیکھے جس کے مشابہات
اسے مختلف چیزوں کے متعلق صحیح علم دے کر، ایک صحیح رائے پر قائم کر دیں اور جب
کبھی وہ کسی معاملہ میں رائے دے تو وہ صائب ہو اور نظائر فطرت آنکھوں پہ اس کے
سائنسے رہیں اور وہ چشمِ بصیرت سے ان حقائق کو دیکھ سکے جن کی طرف وہ نظائر
فطرت اشارہ کرتے ہیں چنانچہ قرآن کریم نے بھی بار بار انسان کو اس طرف متوجہ کیا ہے
یسمیع یسمیع سے مراد عام سننے والا نہیں بلکہ جس کے کان آنکھوں پہ رکھلے ہوئے
ہوں جو کچھ اس کے ماحول حتیٰ کہ دنیا میں ہوتا ہو، وہ اس کی سماعت میں آجائے،
ایک انسان میں یہ رنگ سماعت ظاہری حواس سے تو جمل نہیں ہو سکتا لیکن
تاریقی، لاشعری پیغامِ رسانی یا اشتقاقی تعلیمات جس کو انگریزی میں ٹیلی پتھی کہتے ہیں اور غیرہ
کی بنا پر ایک انسان مجازاً سمیع کہلا سکتا ہے ۛ

خبیر بھی وزنِ فیصل پر ہی ہے اس سے مراد وہ باخبر انسان ہے جو ہر چیز سے
خبردار ہو آج اس صفت سے مستضعف اگر کوئی قویں یا اشخاص نظر آتے ہیں وہ
مغربی لوگ ہیں جن کی خبر رسانی کے ذرائع اس قدر وسیع ہیں کہ جو بات مثلاً آج چین
میں ہوتی ہے اور خفیہ سے خفیہ طریق پر ہوتی ہے اس کا علم مغرب کے مدبرین کو ضرور
ہو جاتا ہے۔ یہ مقام غور ہے کہ علم کے یہ سات شیعوں اگر انسانوں میں پیدا ہو جائیں

تو ان کا تندن کس مقام پہنچ جائے ؟

۱۵۔ صحیح علم کے حصول کے لئے قرآن کریم نے چند امر کی طرف اشارہ کیا ہے جن پر ہمیں کاربند ہونا چاہئے اور یہ وہ امور ہیں کہ جن کے سوا انسان کا علم مکمل نہیں ہو سکتا۔ یہی قرآن کریم کا کمال ہے کہ اس نے چند اشارات میں فلسفہ علم کو اس قدر مکمل اور تین طریق پر ظاہر فرما دیا۔ اول تو پہلی وحی جو امی لقب پر غار حرا میں القا ہوئی (دیکھو صفحہ ۵۷) وہ نہ صرف علم کو ہی زیور انسانیت ظاہر کرتی ہے۔ بلکہ حصول و نشر علم کو قطعاً نوشت و خواند سے وابستہ کرتی ہے۔ الذی علم بالقلم ۵ علم الانسان ما لم يعلم ۵ اس کے بعد مختلف مقامات پر ان مدارج کا ذکر کیا جن سے انسان کے علم میں تکمیل ہو جاتی ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے اس بات پر زور دیا۔ کہ تم اپنے کانوں کو استعمال کرو اور جو سنو اس سے سبق لو ان فی ذلک لآیۃ لِّعِزِّمْ لِسَٰعِوٰن ۵ (سورہ نمل آیت ۶۵) یعنی یقیناً اس میں لوگوں کے لئے نشان ہے۔ جو سنتے ہیں پھر فرمایا۔ کہ جو کچھ دیکھو یا سنو اسے سبقاً یاد رکھو۔ (وَمَا ذَرَأَ لَّکُمْ فِی الْاَرْضِ خُلَیْفًا اَلْوَاٰنُہٗ ؕ اِنَّ فِیْ ذٰلِکَ لَآیٰتٍ لِّعِزِّمْ بِمَا کُنُوْا عَلٰی) (نمل آیت ۱۳) یعنی جو کچھ اس نے (خدا) زمین میں لگا دیا گی کی چیزیں پیدا کی ہیں۔ ان میں ان لوگوں کے لئے نشانیاں ہیں جو سبقاً اور عبرتاً انہیں یاد رکھیں ان دو مراحل کے بعد قرآن کریم نے چار اور منازل کا ذکر کیا۔ اور انہیں الفاظ تفقہہ۔ تدبر۔ تفکر۔ اور یعقلون سے تعبیر کیا۔ بظاہر پہلے تین لفظوں کے معنی سچ بچا رکھے لئے جاتے ہیں اور شکل ان بڑی ہے۔ کہ ان الفاظ کے صحیح مترادف دوسری زبانوں میں نہیں ملتے۔ حالانکہ یہ چاروں مراحل تکمیل تکمیل علم کے لئے از بس ضروری ہیں اور علم کے مختلف مدارج کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے لفظ تفقہہ ہے (تقیۃ جوف) ۱۷۷

علم کے بعد جو بات انسانی گیر کس کی تکمیل کے لئے از بس ضروری ہے وہ یہ کہ لکنا

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۷۶) اس کے معنی علم کا مائل کرنا ہے۔ قرآن کریم نے سورہ انفاس آیت ۶۵ اور آیت ۹۹ میں فرمایا:-

قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِّنْ تَحْتِ أَرْضِكُمْ أَوْ

کہ وہ اسی پر قادر ہے کہ تم پر تمہارے اوپر سے عذاب بھیجے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے یا تمہیں

يُكْسِبُكُمْ سَيْبًا أَوْ يَذِلُّ فِي بَعْضِكُمْ يَأْسَ بَعْضُكُمْ يَكْتُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ يُفْقَهُونَ ۝

کئی نرسے بنا کر بلا دے اور تم میں سے بعض کو بعض کی لڑائی دکا کرے، چکھادے دیکھ کر کس طرح باتوں کو بار بار بیان کریں وہ کہتا ہے کہ میں نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا پھر ایک ٹھہرنے کی جگہ پر اور ایک سونپا جانے کی جگہ پر میں ان لوگوں کے لئے کھول کر لکنا اور

گویا واقعات عالم یا کتب کو دیکھ کر ان سے علم حاصل کرے کا نام تفقہ ہے۔ ان دو آیات کے علاوہ

اکثر مقامات پر ان لوگوں کو ناپسندیدہ الفاظ میں یاد فرمایا ہے جو اپنے خواہے کو بغرض حصول علم استعمال نہیں

کرتے مثلاً سورہ نسا آیت ۸۷ - سورہ الفتح آیت ۱۵ - سورہ الحشر آیت ۱۳ - سورہ المنافقین آیت ۳ -

تفقہ کے بعد لفظ تلمیذ آتا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ جو کچھ تم پڑھو یا دیکھو یا سنو اس پر غور کرو کہ

اس کا مقصد کیا ہے؟ یا اس سے مراد کیا ہے؟ مثلاً قرآن کریم کا ذکر کر کے فرمایا:-

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الذِّكْرُ بِرُؤْيَا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ (ص آیت ۲۹)

بناب جو ہم نے تیری طرف تمہاری ہر نکتہ دی گئی جو تاکہ وہ اس کی آیتوں پر غور کریں اور تاکہ عقل والے نصیحت حاصل کریں (محمد علی)

اپنے ہچکچاہٹوں میں صاحبِ قوت یا مسفرز اور مقتدر نظر آئے اور مجاہدی طور پر اس میں بانی

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۷۷) پھر سورہ تمہیں فرمایا:۔

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ إِنَّ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا (سورہ محمد آیت ۲۴)

تو کیا قرآن پر غور نہیں کرتے یادوں پر ان کے تانے لگے ہوئے ہیں (محمدؐ)

اس کے بعد جو غرض طلب مراد ہے: وہ تفکّر کا ہے فکر سے مراد کسی چیز پر بار بار غور کرنا۔ اس کے علاوہ عالمیہ کو سوچنا اور اس تلاش میں لگ جانا کہ اس چیز کی لم باغرض وغایت کیا ہے اگر وہ نظائر قدرت میں سے ہے تو ان سے دیگر سنن الہیہ کا افکار کرنا، الفرض فکر سے وہ سوچ بچار مراد ہے۔ کہ جس کے ذریعہ ہم کسی امر کی متک پہنچ جائیں۔ چنانچہ قرآن کریم نے نبی اوقات بہماں قدرت کا ذکر کر کے اور ان کی طرف انسان کی توجہ متک پہنچ کر فرمایا:۔

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّهَٰؤُلَاءِ لِيَتَفَكَّرُوا (سورہ مغل آیت ۱۱ و ۲۹)

بہنی ان باتوں میں ان لوگوں کے لئے نشان ہے جو تفکر کرتے ہیں۔

تفکّر کے بعد قرآن کریم نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو اپنی عقل کا صحیح استعمال کرتے ہیں۔ یعنی وہ ان چیزوں کو اپنے استعمال میں لانے کی راہوں کی تلاش کرتے ہیں جو وہ اپنے چاروں طرف دیکھتے ہیں تو ان کی طرف سے جہاں کہیں ان لوگوں کا ذکر کیا وہاں ایسی چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے فائدے کے لئے بنائی ہیں اور انسان کی عقل کا ذکر کر کے اشارہ کیا کہ تم ان چیزوں کو اپنے کام میں لاؤ مثلاً سورہ نمل آیت ۱۱ میں فرمایا:۔

پیش این کران اسمائے حسنہ کی تشریح کی جائے یہ بات ہر طالب حق کو یاد رکھنی چاہیے کہ اول تو جب ایک زبان کے الفاظ دوسری زبان میں آتے ہیں تو ان کے معانی میں بہت فرق ہو جاتا ہے اس لئے یہ امر ضروری ہے کہ ہر لفظ کے معنی وہی لئے جائیں جس کے لئے عربی زبان نے اُسے وضع کیا ہے اور اس بات کا لحاظ نہ کیا جائے کہ اردو زبان یا کسی اور زبان میں اصطلاح عامہ نے ان کے کیا معنی کئے ہیں مثلاً لفظ کمر، متکبر، قمر وغیرہ کے جو معانی اردو زبان نے تجویز کئے ہیں ان میں بدی اور بُرائی کا پہلو موجود ہے حالانکہ عربی زبان میں ضروری نہیں کہ یہ بات ہو، علاوہ ازیں جب کوئی لفظ انسان کے متعلق بولا جائے، تو اس کے وہ معنی نہیں ہوتے، جب وہی لفظ خدا کے متعلق بولا جاتا ہے۔ اس تمیز کو قائم رکھنے کے لئے ہر ایسے لفظ کے پہلے عموماً الف لام تعریفی آجاتا

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۷۹) اور ان سے ہدایت کی راہ تلاش کرو۔ جیسا کہ سورہ نحل آیت ۱۵ و ۱۶ میں ارشاد ہوتا ہے:-

وَالْقَىٰ فِي الْأَرْضِ دَاوُودَ بْنَ يَعْقِبَ إِذْ يَكْفُرُ بِآيَاتِهِ ۚ قَالَ إِنِّي لَهُ بَدِيلٌ ۚ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۚ
اور اس نے زمین میں داؤد بن یعقوب کو بھیجا کہ وہ کفر سے باز آئے (بنائے) تاکہ تم ہدایت پاؤ اور بڑے شکر مند
وَبِالنَّحْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ۝ (النحل آیت ۱۷-۱۵)

اور شارحوں سے وہ راہ پاتے ہیں (محمی)

جس طرح خدا تعالیٰ نے اپنے فضل یعنی بھیض قدرت کو منظر ہدایت دیکھنے کا حکم دیا۔ اسی طرح اپنے قول (الہام) (بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۷۹)

جو اس لفظ کو بطور صفت خدا کی ذات سے مخض کر دیتا ہے۔ یہ بھی سمجھ لینا چاہئے کہ خدا کے متعلق ان الفاظ کے معنی کسی عربی لغات نویس نے آج تجویز نہیں کئے بلکہ قرآن

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۸۰) کے لئے بھی یہی ارشاد فرمایا چنانچہ قرآن کریم کا نام **هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ** رکھا یعنی جو لوگ مضر چیزوں سے بچنا چاہیں۔ ایسے متقین کی اس کتاب میں ہدایت ہے۔ پھر الہام پر چلنے والوں کے لئے فرمایا۔

أَهْلَيْنَا عَلَى هُدًى مِّنْ رَبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (البقرہ آیت ۵)

یعنی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ اور یہی لوگ کامیاب ہوں گے۔

ان امور بالا کے علاوہ تکمیل علم کے لئے ایک اور لطیف بات کا ذکر کیا۔

فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَلِّبِينَ (الانعام آیت ۱۱)

یعنی تم دنیا میں چلو پھرو اور ان تباہ شدہ مقامات کو دیکھو جہاں ایک وقت تہذیبِ تمدن والے لوگ تھے پھر لوگ خدا کی راہوں سے ہٹ گئے۔

اور آج ان کے آثار موجود ہیں۔ تم ان مقامات پر جاؤ۔ اور ان باتوں کو خوب غور سے دیکھو۔ اور ان سے سبقِ علم

اور عبرت حاصل کرو۔ ان سب امور کے علاوہ اس بات کی بھی ہدایت فرمائی کہ جن جن قوموں کو یا جن جن لوگوں کو

یا جن کے بزرگوں کو کبھی خدا کی طرف سے ہدایت آئی۔ یا وہ صحیح رستے پر قدم زن ہوئے۔ ان سے ملو طوطا ان سے

حالات دریافت کرو۔ چنانچہ فرمایا۔

فَسَلُّوا أَهْلَ الْاَلِ كَيْفَ اِنْ كُنْتُمْ لَهٗ تَعْلَمُونَ (سورہ نحل آیت ۱۲۳ و سورہ انبیاء آیت ۱۰۱)

یعنی تم آلِ الذکر لوگوں سے ملو طوطا ان سے امور معلّمہ دریافت کرو اگر تمہیں خود علم نہ ہو۔

ان دس امور کے بعد مصائب و شدائد کو بھی ایک ذریعہ علم ٹھہرایا (بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۸۲)

کریم بنے ایسے لفظوں کی تفسیر خود کر دی۔ علاوہ ازیں ایام جاہلیت کے لڑکچڑیں جب وہ الفاظ "اللہ" کے متعلق استعمال ہوئے ہیں تو وہاں بھی علی العموم دہی معنی لئے گئے ہیں۔

دقیقہ حاشیہ صفحہ ۱۸۱) دینی ہر قسم کے ابتلاؤں کا صبر کے ساتھ مقابلہ کرنا ان کے اسباب پر غور کرنا اور آئندہ کے لئے انہیں مثل راہ بنانا۔

وَلَكِن لَّوْ تَكْفُرْ بَشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ دَلِيلُ الْطَّيِّبِينَ
اور ضرور ہم کسی قدر ڈرا در ہوک اور مالوں اور جانوں اور بچوں کے نقصان سے ہمارا امتحان کریں اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری

یہاں تک میں نے ضرورتاً یہ امور کا ذکر کر دیا ہے۔ اگرچہ قرآن کریم نے مختصیل علم کی ادبی راہیں بتلائی ہیں۔ لیکن یہاں میں نے جن امور کا ذکر کر دیا ہے وہ حصول تکمیل علم کے لئے ازیں ضروری ہیں۔ وہ لوگ جو الہامی کتابوں کو ایک شبہی کتاب سمجھ کر ہاتھ نہیں لگاتے۔ وہ مذکورہ بالا امور پر غور کریں اور یہ ابھی طبع سمجھیں کہ جس مذہبی کتاب میں انسان کے تمدن و تہذیب یا ترقی علوم کی راہیں نہیں بتلائی گئیں۔ اسے خدا کی طرف سے سمجھنا بھی غلطی ہے خدا کی طرف سے الہام اس لئے تو نہیں آتا۔ کہ ہم چند رسمیات مذہب کو سیکھ لیں یا مردہ عبادات کے طریق پر قائم ہو جائیں بلکہ خدا کی طرف سے تو صرف فلاح انسانی کے لئے پیغام آتا ہے جس میں رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا۔ اور کائنات کو اس کی راحت و آرام کے لئے بنایا یہ بھی اسی خدا کا فرض ہے کہ وہ ہمیں ان راہوں کا بھی علم دے جن سے یہ مقصد اعلیٰ حاصل ہو۔ والا خدا کو کیا عزت پڑے۔

کہ ہم کسی سبتش کا متوقع ہو۔ اور امور کو چھوڑ دو۔ اسی امر کو کہہ لو۔ اس میں بہا چیز کے چلنے کے لئے قرآن کریم کیا کیا راہیں بتائیں۔ کیا یہ باتیں ایک دہریہ کے لئے بھی کارآمد نہیں۔ اور قرآن اُس کے واسطے ہدایت نامہ

اسی کے ضمن میں، میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اگرچہ خدا تعالیٰ نے جس کی ذات و صفات بھول الکبنہ ہے اور انسانی فہم سے بالاتر ہے قرآن کریم میں اپنے وہ صفات بھی شمار کئے ہیں جن کی پیروی ایک نہ ایک رنگ میں انسان بھی کر سکتا ہو لیکن جو بات قابل امتیاز ہے وہ یہ ہے کہ خدا کی صفات میں ذم کا کوئی پہلو نہیں ہے نہ ہی صفت جو انسان میں اگر بعض کیفیات ذمیمہ پیدا کر دیتی ہے انہیں خدا کی ذات سے کوئی تعلق نہیں۔ ایسے الفاظ کے جو معنی اچھے رنگ میں لئے جاتے ہیں انہی کو خدا تعالیٰ اپنی طرف منسوب کیا ہے۔ اس لئے قرآن کریم نے ان صفات کا نام اسمائے حسنہ رکھا ہے یعنی ان میں محض حسن اور خوبی ہی پائی جاتی ہے بدی یا بُرائی کا شائبہ بھی نہیں چنانچہ ان اسمائے مذکورہ بالا میں، جو قوت قدرت اور عظمت کی طرف اشارہ اشارہ کرتے ہیں بعض ایسے بھی ہیں جو بلحاظ صفات انسانی اپنے اندر مذموم پہلو بھی رکھتے ہیں گو یہ اسماء سبع المعانی ہیں لیکن ان کی تشریح میں میں نے یہاں صرف ایک ہی پہلو کو مدنظر رکھا ہے یعنی جس کا خاص اثر انسانی اخلاق کی تعمیر پر پڑتا ہے *
 ان اسماء میں العظیم الاعلیٰ المتعال کبیر ہر قسم کی عظمت اور بڑائی پر دلالت کرتے ہیں جسے

لَا تَدْرِي لَهُ الْاَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ وَهُوَ الْظَلِيمُ الْخَبِيرُ (الانعام ۳)

یعنی نگاہ انسانی اسے دیکھ نہیں سکتی وہ ہر ایک دنیا کاہ کو دیکھ لیتا ہے وہ ہر ایک باریک باتوں کو دیکھ لیتا ہے اور وہ ہر چیز پر باخبر ہے۔

ملکہ دیکھو۔ اسان العرب۔ یمن۔ امام راجب، بیضاوی ۱۲

ہم نے انسانی کمال کے ہر شعبہ میں حاصل کرنا ہے لیکن جبار اور قہار دونوں اس قوت و شوکت کی طرف اشارہ کرتے ہیں جن سے ان صفات کا موصوف فضیلت حقہ کے ذریعہ دوسروں پر غالب آکر اپنی منشاء کے مطابق انہیں چلائے ہاں اس میں ظلم و تحکم کو راہ نہ ہو بلکہ ہر امر میں حق و راستی اور عقولیت کا رنگ ہو یہی بات خدا کی حکومت اور اس کے جبروت و قہاریت میں ہے۔ قہر و جبر سے مراد حقیقی غلبہ ہے۔ اسی طرح التذکیر جس عظمت کی طرف اشارہ کرتا ہے اس کی ضروری شان یہ ہے۔ کہ وہ خیر و خوبی میں سب سے بڑھا ہوا ہو۔ اور اس میں نخوت و غرور کا شائبہ تک نہ ہو۔

القوی وہ ہے جو جسمانی اور روحانی دونوں پہلوؤں میں قدرت تامہ رکھتا ہو۔

المقتدر اس قوت خاصہ کی طرف اشارہ کرتا ہے جو ان کمالات عالیہ کے سرانجام دینے میں ضروری ہیں جن میں قوت اور اہلیت کی ضرورت ہے یعنی یہ وہ قوت ہے جس سے مشکل اور اہم امور طے ہوتے ہیں اور انسان میں ہر صیبت کے مقابلہ کے لئے شجاعت کا رنگ پیدا ہو جاتا ہے اسماء الہیہ میں شجاع کا ذکر نہیں آیا کیونکہ شجاعت کا ظہور اس وقت ہوتا ہے جب بذمقابل کو صاحب قوت تسلیم کیا جائے خدا کے مقابل تو کوئی ہمتی بھی یہ حقیقت نہیں رکھتی۔ ہاں ان صفات بالا کی متبع میں طبعاً انسان کے اندر شجاعت پیدا ہو جاتی ہے۔ القدر میں عقل و حکمت کا پایا جانا ضروری ہے یعنی اس کے موصوف کو عقل و حکمت پر کامل دسترس ہونی چاہیے۔ اسمائے حسنہ میں الجلیل بھی آیا ہے اور خدا تعالیٰ کو جلیل اس لئے کہتے ہیں کہ اس نے

عظیم الشان چیزیں پیدا کی ہیں اور اس کی عظمت اس درجہ رفیع الشان ہے کہ وہ انسانی دہم و گمان میں نہیں آسکتی یعنی وہی انسان صاحب جلال کہلا سکتا ہے جس نے عظیم الشان کام کئے ہوں اور بڑی بڑی چیزیں پیدا کی ہوں جنہیں دیکھ کر دوسروں کی نگاہ میں اُس کی عظمت پیدا ہو جاتی ہے۔ المجید بھی عظمت ہی کی طرف اشارہ کرتا ہے لیکن یہ وہ بڑائی ہے جو فیاضی اور نفع رسانی سے دنیا میں قائم ہو سکتی ہے *

اب مقام غور ہے کہ کہنے کو تو یہ چند اسماء قرآن کریم نے لگن دیئے، اور ان سب میں عظمت، علو شان، جبروت اور کبریائی کا ایک مشترک رنگ ہے لیکن اُن کریم نے تو ہر ایک عظمت کے ساتھ جو کسی اسم حسنہ کے مفہوم میں ہو، کوئی نہ کوئی خاص صفت رکھی ہے کسی میں عقل و حکمت کی طرف اشارہ ہے۔ کوئی امور ہمہ کے سرانجام دینے کی قابلیت کی طرف اشارہ کرتا ہے کوئی کارہائے نمایاں کی طرف اشارہ کرتا ہے بعض میں روحانی قوت، فیاضی و سخاوت اور خیر و خوبی ضروری ہے اور ان میں کوئی اسم پاک ایسی عظمت کا اشارہ نہیں کرتا جو کسی رنگ میں مذموم ہو یہی وہ باتیں ہیں جو ایک حد تک، انسان کی قدرت میں ہیں۔ پھر اگر انسان ان اسماء کو اپنے سامنے رکھے اور ان کی پردی کی کوشش کرے تو اس کی عظمت و شوکت قوت بہیمہ سے سے تعلق نہ رکھے گی جیسے کہ آج کل تقصد رانسانوں کا مایہ ناز یہی قوت بہیمہ ہوتی ہے بلکہ اُس کی اس عظمت کا تعلق علم و ادراک سے ہو گا۔ اور علم وہ قوت ہے جس کا لواہر کہ وہمہ کو ماننا پڑتا ہے *

عظمت و علو شان کے بعد انسان کو وہ باتیں بھی اختیار کرنی چاہئیں، جن کے
 اُس کا نام ہمیشہ کے لئے زندہ اور قائم رہے۔ اس بات کے پیدا کرنے کے لئے
 اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جن صفات کو انسان کے سامنے پیش کیا ہے، اُسے
 حقیقیہم سے تعبیر کیا ہے، اور یہ وہ رنگ ہے، جو انفرادی چھوڑا اجتماعی
 طور سے قوموں میں پیدا ہونا چاہئے تاکہ قومیں دنیا میں صاحب استقلال ہوں اور
 زندگی جاوید اور بقائے دوام حاصل کریں۔

قرآن کے نزول کی ایک منشا وہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ اُس پر چلنے والوں میں حقیقیہم
 قیوم کا رنگ پیدا ہو جائے۔ اسی کو آج کل کی اصطلاح میں استقلال قومی کہتے ہیں۔
 چنانچہ سورۃ آل عمران خدا کی صفات حقیقیہم ہی سے شروع ہوئی ہے اور اس سورۃ
 شریفہ نے ان اصولوں کا ذکر کیا ہے جن سے کسی قوم میں یہ رنگ پیدا ہو سکتا ہے
 اور بقا و دوام کا تاج ان کے سر پر زیب دیتا ہے یوں تو اس صفت کے حصول میں
 بہت سی باتوں کا پیدا ہونا ضروری ہے جن کی تصریح کتاب حکیم نے کی ہے لیکن ہم اس
 جگہ مختصر صرف ان امور کا ذکر کرتے ہیں جنکی تشریح قرآن کریم نے آیت الکرسی میں فرمائی
 ہے اور اس آیت کے شروع میں ان دو صفات (الحی القیوم) کا ذکر کر کے ان
 امور کا ذکر کیا ہے جو ان صفات کے حامل میں ہونا لازمی ہیں وہ آیات شریفہ حقیقیہم
 اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اَلْحَیُّ الْقَیُّوْمُ ؕ لَا تَاْخُذُہٗ کُلٌّ مِّنْ فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا
 اَسْفَلَ سَواکَیْ ہِم مِّنْ شَیْءٍ وَہٗ بِہِمۡ یَّوۡمَ الدِّیۡنِ خَبِیْرٌ ۝۱۰۲

فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَلَّلْنِي لِيُفْقَمَ عِنْدَكَ إِلَّا بِإِذْنِهِ ط يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ

زہن ہیں۔ وہ کون ہے جو اس کے پاس سوائے اس کی اجازت کے غائب نہ کر دے جانتا ہی ہو کہ جس کے سامنے ہو اور جو کہ ان کے پیچھے

وَلَا يَحِطُّونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ (البقرہ آیت ۲۵۵)

اور وہ اس علم میں ہر کسی علم میں سے کسی چیز پر حاظ نہیں کر سکتے سوائے اس کے جو وہ چاہے اس کا علم آسمانوں اور زمین پر حاوی ہو اور

لَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ (البقرہ آیت ۲۵۵)

ان دونوں کی حفاظت اس پر بوجھ نہیں اور وہ بہت بلند عظمت والا ہے۔ (محمد علی)

ان آیات شریفہ میں چند باتیں نہایت قابل غور و فکر ہیں جن کے بغیر کسی انسان

یا بادشاہ یا قوم میں یہ رنگ پیدا نہیں ہو سکتا۔

خدا تعالیٰ نے ان صفات کے ضمن میں اپنے متعلق یہ فرمایا کہ نہ مجھ پر نیند غالب

آتی ہے نہ اونگھ۔ اس میں اشارہ یہ ہے کہ مجازی طور پر وہی شخص حی و قیوم ہو سکتا ہے

جس میں کامل درجہ کی بیداری ہو یعنی اس قسم کی بیداری ہو کہ مجازاً اس کے متعلق یہ کہا

جاسکے کہ اس پر اونگھ تک غلبہ نہیں پاتی۔ اس کے بعد فرمایا کہ اس کے قبضہ قدرت

میں زمین و آسمان ہے یعنی استقلال اس قوم میں پیدا ہو سکتا ہے جو صاحب ملک ہو

پھر فرمایا کہ معاملات حکومت طے کرنے میں وہ کسی کی سفارش نہیں سنتا یہ بات تو صحیح

ہے کہ کسی نہ کسی کی بات بنو رستی ہی پڑتی ہے۔ اس لئے اس آیت میں اِلَّا بِإِذْنِهِ

کہا یعنی کسی کو اس کے آگے سفارش کی مجال نہیں مگر بعض حالات میں بعض اشخاص صرف

اسی سے اذن پا کر سفارش کر سکتے ہیں لہذا وہی شخص یا قوم دنیا میں اپنی قوت ہمیشہ قائم

رکھ سکے گی جس کے آگے کسی کو سفارش کی جرأت نہ ہو یاں حالات خاصہ میں ایسا ہو سکتا ہے۔ یہی طرح اس شخص کا علم بھی اس قدر وسیع ہو کہ کوئی امر اس کے حیطہ علم سے باہر نہ رہ سکے اور اپنے معاملات کے نشیب و فراز میں وہ ہر ایک کو اپنا راز دار نہ بنائے۔ اور انتظام معاملات میں کبھی نہ تھکے۔ انفرادی رنگ میں تو یہ آیت بہت کم اشخاص پر صادق آسکتی ہے لیکن جو اقوام دنیا میں زندہ رہنا چاہتی ہیں ان کے ارباب حکومت میں یہ رنگ ہونا چاہیے۔

ان آیات میں علی الخصوص چھ باتوں کا ذکر ہے۔ اولاً بیداری ثانیاً وسعت علم ثالثاً وسعت طاقت رابعاً کسی کو ملکی معاملات میں سفارش کی جرأت نہ دلانا خامساً کسی کو بلا ضرورت اپنا راز دار نہ بنانا سادساً انتظام معاملات میں ان تھک کر کسی کو نہ دوسروں کا کیا ذکر کروں، میرے سامنے تو اپنی قوم آجاتی ہے یعنی ترک جب ان میں یہ رنگ رہا، ان کی سلطنت کئی صدیوں تک سطوت کے ساتھ قائم رہی لیکن پچھلی عیسوی میں ترکی حکومت، ان مذکورہ بالا چھ باتوں سے قطعاً عاری ہو گئی تھی سفارش کا بازار گرم تھا۔ ملکی معاملات سے واقفیت نہ تھی، نظام ملکی میں کسی کوشش کے بجائے، سراپا عیش پرستی میں مصروف رہے۔

الغرض یہ آیات حی و قیوم بننے کی کلیدی ہیں۔ اور اس وقت یہ رنگ کسی حد تک مغربی اقوام میں نظر آتا ہے اور یہی بات ان کی طاقت اور قیام کا موجب ہے۔ ذاتی صفات کے لئے فرداً فرداً جن صفات الہیہ کی ہمیں خاص طور پر اتباع

کی ضرورت ہے وہ ذیل کی صفات ہیں :-

الخالق، البدیع، المصور، الباری، الواجد، الخالق، الباری کے معنی پیدا کرنے والا بدیع کے معنی نئی چیز کا پیدا کرنے والا۔ مصور کے معنی اشیا کی صورت یا تصویر بنانے والا۔ الواجد کے معنی نئے امور کا دریافت کرنے والا۔ ان صفات میں اشارہ کیا گیا ہے کہ ہم نئی سے نئی چیز پیدا کریں، صاحب ایجاد ہوں ہمیشہ دریافت کے فکر میں رہیں، ملک کے فائدہ کے لئے چیزیں بنائیں اور ان سب غراض کا حاصل کرنا فن مصوری کو بھی چاہتا ہے وہ لوگ جو اسلام پر اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام نے فن مصوری جیسے فن لطیف کی تحقیر کی ہے وہ یہی غور کریں کہ خود اللہ تعالیٰ کے ناموں میں ایک نام مصود بھی ہے، اور اگر مسلم کو ہدایت ہے کہ وہ صفات الہیہ کی پیروی کرے تو مصور بننا تو گویا اپنے اندر صبغة اللہ پیدا کرنا ہے *

ان صفات کے بعد اب میں ان صفات کا ذکر کرتا ہوں جن کا ذکر بدنی الطبع ہونے کے لحاظ سے دوسروں کے ساتھ ہے۔ ان میں سے ایک قسم تو ان صفات کی ہے جن کے ماتحت ہمیں دوسروں کی طرف دست خیر و سخاوت و راز کرنا سمجھنا چاہیے، دوسری قسم ان کی وہ ہے جن میں یہ بتایا گیا ہے کہ دوسروں کی غلطیوں پر ہمیں ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہئے *

پہلی قسم کی صفات میں ذیل کی صفات اسمائے حسنہ آتی ہیں :-

دربلا تمیز قوم و ملک و رنگ سب کو پالنے والا، دشمنان بلا استحقاق پہلے
 کرنے والا، اور دوسروں کی ضروریات کے دفعیہ میں از خود اُن اسباب کو پیدا کرے
 والا جن پر انسان کا دست قدرت نہ ہو، رحیم بڑا بد ملہ دینے والا کسی کی ادنیٰ محنت
 کا بڑا بھاری عوضہ دینے والا، کم قیمت بخش کرنے والا، وھاب بلا کسب و استحقاق
 کسی پر از خود مہربانی کرنے والا، ذائق پالنے والا، عجیب التجاؤں اور دعاؤں
 کا جواب دینے والا، دود و محبت کرنے والا، ولی پناہ میں لینے والا، رؤف
 آنے والی مصیبت کو روک دینے والا، معطی عطا کرنے والا نافع نفع پہنچانے والا،
 ہادی سیدھے راستے پر چلانے والا، مومن دنیا میں امن قائم کرنے والا،

۱۷ عیسائیوں نے خدا کا نام ”محبت“ رکھا ہے اور اس کی تشریح میں وہ اکثر لکھتے ہیں کہ خدا ”محبت“ ہے انسان کو
 گناہ کی سزا سے بچانے کے لئے اپنے بیٹے کو بچا ہنسی پر لٹکا دیا۔ اس عقیدہ کی صحت یا عدم صحت سے یہاں ہم بحث نہیں
 لیکن ہم یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ دعائیت میں جس فعل خدا کی طرف اشارہ ہے اس کا عشرِ عشر بھی لفظ ”محبت“ میں پایا
 جاتا یوں تو خدا کا ایک نام دود و دجی ہے یعنی محبت والا لیکن رحمانیت خدا کے اس فعل کا نام ہے جس کے تقاضے
 سے اللہ تعالیٰ نے ہماری کل ضروریات کا انسداد ہماری پیدائش سے ہزار ہا برس پہلے کر رکھا ہے پھر اس کا یہ فضل
 بلا معاوضہ ہوا ہے کسی عمل انسانی کے عوضہ میں نہیں ہوا کلیسیائی عقیدہ کے ماتحت تو خدا کی محبت یا اس کے فضل نے
 اپنی قیمت لے لی۔ بدی کی پاداش میں جو سزا دینی تھی وہ کسی نہ کسی کو دی لیکن رحمان ایک گناہ گار کو اپنے فضل سے
 بلا عوضہ صاف بھی کر سکتا ہو گویا رحمان اپنے معنی میں اس قدر وسیع ہو کہ اس میں اعلیٰ سے اعلیٰ محبت کی قسم بھی آجاتی ہو۔

ٹھیکہن خطرات میں حفاظت کرنے والا، حفیظ نگہبان، ذائقہ نیک و نیکو والا کہ ہم
 ہر رنگ کے ساتھ فیاضی اور علوفہ کے ساتھ سلوک کرنے والا۔ شکوہ جو کوئی اس
 کے لئے کرے اس کے عوض میں بہت کچھ دینے والا۔ وکیل جس پر دوسرے بھروسہ
 کر سکیں اور اپنی معاملات کو اس کے سپرد کر سکیں، مغنی اور غنی دوسروں کو فرائض
 البالی عطا کرنے والا، معطی بخش کنندہ نافع نفع رساں۔ کیا اگر ان صفات میں
 سے صرف پہلی دو صفات سحان جہی کی شان آج کل کے انسانوں میں پیدا ہو جائے
 تو سرمایہ داری اور اشتراکیت کے جس موجودہ تضادم نے ایک دنیا کے امن میں
 خلل ڈال رکھا ہے اور جس سے ہر وقت کشت و خون کا خطرہ ہے وہ کبھی دنیا میں رہ
 سکتا ہے اس امر کو غور کیا جائے کہ اگر انسان ان سب صفات کی تتبع کرے تو پھر کیا ہو جائے؟
 اس کے بعد میں ان اسماء کی طرف اشارہ کرتا ہوں جس کا تعلق بد اعمال انسانوں
 کے اندر سے ہے خدا کی صفات میں فقط عادل نہیں آیا ہے اس کی جگہ
 مالک آیا ہے وہ مالک یوم الدین ہے یعنی جزا اور سزا کے دن کا مالک غفور
 گنہگار کے معافی طلب کرنے پر انسان کے گناہوں کو معاف کر دینے والا عفو
 بہت معاف کرنے والا، ستار لوگوں کی بد اعمالیوں پر پردہ ڈالنے، ثواب
 توبہ قبول کرنے والا +

یوں تو ان ناموں میں ایک ہی رنگ معاف کرنے کا پایا جاتا ہے جس کی
 طرف لفظ "عَفُو" بالخصوص اشارہ ہے لیکن باقی ہر ایک لفظ میں خاص شرائط کی طرف

اشارہ ہے جن سے ایک طرف تو بدچلتوں کی اصلاح متصور ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی دوسری طرف انسان کی فطرت سے غضب اور کینہ کے دور کرنے کا علاج رکھا گیا ہے خدا کے متعلق لفظ عادل خاص معنی میں آتا ہے لیکن بطور صفات الہیہ یہ لفظ نہیں آیا جب دو انسانوں میں کوئی معاملہ ہو جس میں ایک ظالم اور دوسرا مظلوم ہو، اور گو مظلوم کو عفو کی ہدایت بھی بار بار ہوتی ہے لیکن اگر وہ ظالم کو معاف نہ کرے تو جب معاملہ خدا کے حضور میں جائے گا تو وہ عدل و نصفیت شعاری سے کام لے گا لیکن جو معاملہ خدا اور انسان کے درمیان ہو مثلاً انسان کی وہ بد اعمالیاں جن کا اثر کسی دوسرے انسان پر تو نہیں پڑا بلکہ گنہگار نے خدا کے کسی قانون کو توڑا ایسے معاملات میں خدا تعالیٰ نے عادل ہونے کے بجائے مالک یوم الدین ہونا پسند کیا ہے کیونکہ اس پر ایک دنیوی حاکم کی طرح کسی قانون تعزیری کی پیروی کی مجبوری نہیں۔ وہ اپنے مالگانہ اختیار سے اگر کسی گنہگار کو بخشنا چاہے تو بخش سکتا ہے کیونکہ اُس کی بد عملی کسی دوسرے کی ایذا رسانی یا حق تلفی کا تو موجب نہیں ہوئے ہاں گنہگار نے خدا تعالیٰ کی حکم عدولی کی ہے اب اُس کا اختیار ہے جو چاہے کرے قرآن کریم نے اس لفظ کی جو مزید تفصیل کی ہے، اُس سے پایا جاتا ہے کہ اگر خدا تعالیٰ کے معاف کرنے سے بدی کا مرتکب اصلاح پالے تو اُسے معاف ہی کیا جاتا ہے لیکن اگر معافی کے باعث بدکردار انسان میں سرکشی پیدا ہو جائے اور وہ بدی میں تہمتی کرنے لگے تو اُسے سزا ہی دی جانی تہہ گو یا "مالک یوم الدین" نے سزا کے فلسفہ کو

بہترین اصولوں پر بیان کر دیا ہے یعنی سزا کی غرض صرف اصلاح ہونی چاہئے اور اس
 میں کوئی انتقامی رنگ نہ ہو۔ اگر یہ فرض یعنی اصلاح بلا سزا دی حاصل ہو سکے تو ایسا کر دیا جائے
 چنانچہ اب امریکہ اور بعض مغربی اقوام کے تفسیری قوانین میں چوری، دغا، فریب کے پہلے
 مجرموں کو سزا نہیں دی جاتی بلکہ ان کی اصلاح کے لئے انہیں معاف کر دیا جاتا ہے
 یعنی اگر کسی کی اصلاح معافی سے ہو سکے تو اسے معاف کیا جائے چنانچہ ضابطہ فوجداری
 میں بھی ایک اس قسم کی دفعہ رکھ دی گئی ہے لیکن اگر ایسا نہ ہو تو عبرت اسی کی منتقاضی ہے
 کہ وہ سزا یاب ہو۔ کاش دنیا کے حکام اور عام انسان اس حقیقت کو سامنے رکھیں تو
 پھر سلطنت خواہ غیر قوم کی ہو، رعایا میں عزیز ہو جائے گی عادل اور مالکِ یوم الدین
 کے اس باریک فرق کو نہ سمجھنے نے عیسائی مذہب میں کفار کا جیسے ناقابل قبول عقیدہ
 کو پیدا کر دیا۔ ان کے نزدیک خدا تعالیٰ بھی ایک دنیوی حاکم طرح قانون کے آگے جبر ہے
 اور اس کے عدل کا تقاضا ہے کہ گنہگار انسان ضرور سزا پائے گو یا وہ کسی کا گناہ
 بلا سزا دے معاف نہیں کر سکتا لیکن قبولِ کلیسیہ چونکہ اس میں محبت بھی ہے اس لئے
 اس نے انسان کو بچانا چاہا اور عدل و محبت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لئے مجرم
 انسان کے عوض سزا بھگتنے کے لئے اپنا بیٹا اس دنیا میں بھیجا ہیں اس کا مختلف مذاہب
 کے عقاید پر بحث کرنا منظور نہیں اس لئے اس مسئلہ پر مزید گفتگو ضروری نہیں علاوہ ان
 پہلے لکھا جا چکا ہے کہ قرآن میں عادل اللہ کی صفات میں نہیں آیا اس واسطے کہ
 اور مالک کے تفسیر کی ضرورت تھی۔ العتبہ ہیں یہ دکھانا منظور ہے کہ قرآن نے

بدی کی پاداش میں کس طرح عدل و مالکیت کی تمیز کی ہے لفظ مالکیت اس طرف بھی اشارہ کرتا ہے کہ بدی کرنے والا کوئی غیر نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کا ملوک ہے اور اس کا مالک ہونا اس بات کا متقاضی ہے کہ اگر ممکن ہو تو اس کی ملوکہ مخلوق ضائع نہ ہو انقض مالک یوم الدین میں ایک رنگ محبت کا بھی ہے کیونکہ نر یا معانی سے صرف اصلاحِ مذکر ہے علاوہ ازیں خدا ہماری طرح تو کسی سے انتقام نہیں لیتا پھر وہ کیوں کسی اپنے قانون کے توڑنے پر ہمیں ہر حالت میں مستوجب سزا ٹھہرائے یہ تو کینہ کا ایک رنگ اس میں شک نہیں کہ اسمائے الہیہ میں ایک نام عنایت و انتقام بھی ہے۔ تمدن کے لئے ضروری ہے کہ ظالم کو مورد انتقام ٹھہرائیں لیکن ہم اس صفت ربانی کی پیروی کریں یعنی انتقام کا محل وقوع یہی ہے کہ جب کسی کے فعل بد سے کسی کی عزت میں فرق آئے تو اس کو سزا دی جائے لفظ عزت عربی زبان میں ناموس و شہرت ہی کے لئے نہیں آیا بلکہ لفظ عزت میں دولت ملکیت اور وہ ساری چیزیں آجانی ہیں جن کے ہونے پر ایک انسان دنیا میں بڑا سمجھا جاتا ہے ۛ

اسی کے ذکر میں لفظ ثواب بھی قابل ذکر ہے یعنی توبہ سے مراد کسی فعل پر وقتی پشیمانی کے نہیں۔ اس کے لفظی معنی کوٹ آنے کے ہیں فیہی ایک گنہگار اپنے فعل بد سے نہ صرف پشیمان ہی ہو بلکہ آئندہ عمر میں اس فعل کا اعادہ نہ کرے، اور اس سے واپس آ جائے۔ چنانچہ خوفِ خدا کا رنگ بھی اس وقت ظاہر ہوتا ہے جب انسان تائب ہو کر خدا کے حضور میں معافی کے لئے گڑ گڑاتا ہے گویا جہاں خدا تعالیٰ گنہگار

کی توبہ قبول کرنے کے لئے ہر وقت طیار ہے وہاں یہ بھی ضرور ہے کہ بدی کا ٹکڑا بھی نہ ہو اور توبہ کے بعد نیک عمل بھی ہو بلکہ لفظ توبہ تو اس طرف بھی اشارہ کرتا ہے کہ جس بدی سے کوئی تائب ہوا اس کے الٹ کوئی فعل حسنہ کرے مثلاً چوری سے توبہ کرنا کیل کو اس وقت پہنچتا ہے جب ایسے انسان میں سخاوت کا رنگ پیدا ہو جائے یعنی پہلے اوروں کو اُن کے مال سے محروم کرتا تھا اب انہیں وہ مالا مال کرے۔

الغرض بدی کے اسناد میں قرآن نے جن اسمائے الہیہ کا ذکر کیا ہے وہ ایک طرف اپنے اندر عبرت کا رنگ رکھتے ہیں اور دوسری طرف فیاضی کو ظاہر کرتے ہیں ہم بھی اگر اپنے خلاف اپنے تکلیف دینے والوں کے ساتھ اگر یہی طرز عمل اختیار کریں تو ظاہر ہے کہ دنیا بہت جلد نیکی سے بھر جائے گی۔ اب میں چند اسمائے الہیہ کو بحیثیت مجموعی لکھ دیتا ہوں اور ہر ایک کے آگے اُن کا ترجمہ بھی لکھ دیتا ہوں جن کا رنگ ہم میں پیدا ہونا کیڑ کی نکسلیں کے لئے از بس ضروری ہے ۛ

قدوس ہر قسم کی بدی سے پاک، سلام اور مومن اور سلامتی کا کام کرنے والا، حلیم تحمل اور بردباری سے کام لینے والا، صبور دوسروں کی بد اعمالیوں پر بڑا صبر کرنے والا، حبیب حساب چکائے والا، اور کسی کی کوئی

لَهُ وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا (الفاتحہ ۲)

اور جو توبہ کرتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے تو وہ اللہ کی طرف اچھا رجوع کرتا ہے ۛ (مصحف)

چیز اپنے ذمے نہ رکھنے والا۔ دقت بنگہبان اور حفاظت کرنے والا بچھبھی کسی تکلیف زدہ کی آواز کو سننے والا، شہید امرق کے قیام میں شہادت دینے والا، حمید جس کی خوبی کے باعث لوگ اس کی تریف و توصیف کریں۔ لوز ہر قسم کی روشنی بخشنے والا، باقی چیزوں کو قائم رکھنے والا اور خود وال قبول نہ کرنے والا، دشید ہدایت عطا کرنے والا، کافی۔ مشکل سے مشکل امور کے سر انجام دینے میں کافی طاقت رکھنے والا۔ شافی امراض میں شفا بخشنے والا ۛ

میں نے بہت سے ایسے اسماء کو چھوڑ دیا ہے جن کے ماتحت کائنات کی چیزیں پیدا ہوتی ہیں اور قائم رہتی ہیں یعنی جن اسماء کی علی شکل کا نام قوانین فطریہ ہیں کیونکہ یہاں مجھے صرف ان اسمائے پاک کا ذکر کرنا تھا جن سے انسان کے اخلاق کی تعمیر ہوتی ہے ۛ

دنیا نے اخلاق پر بہت سی کتابیں دیکھی اور لکھی ہیں ہر ایک مذہب میں بھی اخلاقی تعلیم ایک بھاری جزد ہے بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ تعلیم اخلاق، کل مذاہب کی جائز اور مشترکہ ہے لیکن انسان میں اخلاق حسنہ پیدا کرنے کا جو طریق قرآن کریم نے اختیار کیا ہے اور جس طرح اسماء الہیہ کے ماتحت ایک ایک خلق حسنہ کو کتاب حمید نے گن دیا ہے اس کی نظیر مجھے کہیں نظر نہیں آتی۔ اب جن اسمائے پاک کا میں نے اوپر ذکر کیا ہے بلا لحاظ مذہب اگر انسان ان اخلاق سے متصف ہو جائے جیسے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی ہے تو انسانی کیرکٹر اس مضبوط جگہ

پہر جا کھڑا ہوتا ہے جس کے مقابل ایک طرف مشکل سے شکل مہمات حل ہو جاتی ہیں
 اور دوسری طرف انسان کا وجود بہترین رنگ میں نافع للناس ہو جاتا ہے۔
 مجھ میں تو ان ناموں کے تصور ہی سے ایک وجد سا پیدا ہو جاتا ہے اور اس بات کا
 سمجھ لینا میرے لئے آسان سے آسان ہے کہ کیوں اسلام کے آتے ہی ایک
 پچاس سال کے اندر اسلام کا ڈنکہ دنیا کے بہترین مقام پر پہنچنے لگا اور قریباً ہر جگہ
 خیر و برکت ہی پیدا ہو گئی اور پھر اس کے پیروؤں میں قوت و شوکت ایک ہزار
 برس تک رہی اسی طرح ان اسماء پر غور کرنے سے یہ سمجھ لینا بھی مشکل نہیں کہ ہم اسلامیوں
 کی موجودہ منزل و پستی کے اسباب کیا ہیں مسلمان بھائی غور کریں کہ کہاں تک ان کی
 سیرت میں ان اسماء پاک کی جھلک ہے جب یہ صورت ہی نہیں تو پھر کیوں ان کا قد
 دن بدن رو بہ انحطاط نہ ہو۔ عربی زبان میں دو لفظ ہیں ایک خلق اور دوسرا خلقت۔
 اگر ایک جسمانیات کی طرف اشارہ کرتا ہے تو دوسرا اخلاقیات کو پیش نظر رکھتا ہے
 خلق کی تکمیل تو اُس دن ہو گئی جس دن انسان پر رحم مادر میں چوتھا مہینہ گزرا۔ گو ساری
 عمر خلق کی حفاظت کے لئے وہ لگا رہتا ہے باقی جس چیز نے انسانوں کو انسان
 بنانا ہے وہ اُس کا خلق ہے اور اسی تکمیل کے لئے کتاب حکیم نے یہ طریق اختیار کیا
 میں اس موقع پر ان مہامتاؤں کی خدمت میں خصوصاً عرض کرتا ہوں جو اس ملک
 میں سورج چاہتے ہیں۔ یہ یاد رہے ہم سب پر خدا تعالیٰ حکمراں ہے اور دنیا کی
 سلطنت اسی کی مملکت کا ظلال و آثار میں۔ اور دنیا کی قوموں میں سے ان کو حسب

مملکت کرتا ہے جن میں حکمرانی کی صلاحیت ہوتی ہے اور صلاحیت کی بنیاد وہ اخلاق ہوتے ہیں، جو اخلاق خداوندی کی اتباع میں انسان کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ میں نے اس جگہ اسمائے حسنہ میں تقریباً تین چوتھائی اسمائے پاک کو گن دیا، ان میں سے ایک ایک نام کی تفسیر تو ایک ضخیم کتاب کو چاہتی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس قدر میں نے لکھ دیا ہے وہ میرے مقصد کے لئے کافی ہے کون نہیں چاہتا کہ قوم میں استقلال پیدا ہو۔ وہ کون دشمن قوم ہے جس میں سوراج کا جذبہ نہ ہو گا۔ اور مسلم کے تو ایسا نیات میں حب وطن داخل ہے ہم کب چاہتے ہیں کہ سات ہزار میل سے آکر ایک غیر متجانس قوم ہم پر حکمراں ہو؟ لیکن خدا را، ہندو مسلمان دونوں ان کے اخلاق کا اپنے اخلاق سے موازنہ کریں۔

اگرچہ بعض اخلاق میں وہ بہت گرے ہوئے ہیں اور ان کے اخلاق بعض اہل صنفی میں بالخصوص خدائے قدوس کی مقتضیات کے سخت خلاف ہیں لیکن اس بات پاک کے تو تنازعے نام ہیں ان میں سے بعض حکمرانی سے تعلق رکھتے ہیں۔ خدا کے لئے ہندو مسلمان غور کریں کہ ان صفات الہیہ کی اتباع میں، ان قوموں کا نمبر بڑھا ہوا ہے یا ہمارا؟ اور ان اخلاق الہیہ کا رنگ ان میں پایا جاتا ہے یا ہم میں

لَهُ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ إِنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ (الانعام)

اور ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد لکھ دیا تھا کہ زمین کے وارث میرے صالح بندے ہوں گے (محمد علی)

خصوصاً علیم، خبیر، بصیر، مالک، حلیل، سمیع، مقتدر، جبار، متکبر، کی شان ان میں ہے۔
 یا ہم میں، قوت و سلطنت کے لئے آیت الکرسی میں شیخ میں میں نے جن امور کا
 ذکر کیا ہے وہ منہ ربی اقوام میں موجود ہیں یا ہم میں پھر کس برے پر ہم جاننا کی فکر
 میں ہیں اگر آج ہم میں سے ایک قوم اس ملک حکمران ہو جائے تو دوسری قوم کو
 ان واحد میں کچل ڈٹے۔ حالانکہ وہ بھی خدا کی مخلوق ہے ۔

برادران وطن! اپنے گزشتہ پانچ سالہ عمل کو دیکھیں آخر مسلم بھی مخلوق الہی ہیں خود
 ہی دیکھ لیں کہ ان کے ارادے مسلمانوں کے متعلق کیا ہیں؟ اور انہوں نے کہا تک
 عدل و انصاف سے کام لیا۔ یہ سنیہ گروہ اور رسول نافرمانی ایک ڈھونگ ہے
 اس سے کوئی نتیجہ نہیں نکل سکتا۔ ہاں اسن عامہ میں خلل آئے گا۔ اس ملک کو دولت
 یا آفات حرب کی ضرورت نہیں بلکہ یہ لوگ اخلاق الہیہ سے اپنے آپ کو آراستہ
 کریں تو پھر ہی لوگ مالک ہیں قرآن خود فرماتا ہے :-

أَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝

اگر تم مومن بن جاؤ تو تم سب پر غالب آ جاؤ گے

اور مومن کی شان یہ ہے کہ وہ صبغۃ اللہ میں رنگین ہوتا ہے۔ غیر مسلم بھائیوں سے
 میں ایک بات اور بھی دریافت کرتا ہوں وہ متذکرہ بالا اسمائے حسنہ پر غور کریں
 وہ اسمائے حسنہ میں سے کسی نام کی طرف اشارہ کریں جس کی اتباع کرنے میں نہیں
 الشائیت یا ان کا مذہب روکتا ہو۔ میرے نزدیک تو وہ مذہب، مذہب ہی

نہیں جو ان اخلاق سے متعلق ہوئے سے مانع ہوا اور وہ تہذیب، تہذیب ہی نہیں جو ان صفات حسنہ کے متعلق تعلیم نہ دے اور میں ادھر بیان کر چکا ہوں کہ قرآن دنیا میں انہی صفات کو بیان کرنے اور ان کے حصول کے طریق سکھانے آیا ہے پھر ایک سلیم الطبع انسان، قرآن مجید کے پیغام سے کس طرح انکار کر سکتا ہے اور ان میں وہ کس طرح مسلم ہونے سے انکار کر سکتا ہے »

مسئلہ شفاعت

مسئلہ شفاعت مشکل مسائل میں سے ایک شدہ ہے جہاں شفاعت خاص حالات میں ایک امر ناگزیر ہے۔ وہاں اس کے غلط مفہوم اور میان بگ سفارش اس کی بجائے تعالیٰ نے دنیا کے امتداد کو تباہ کر دیا ہے۔ ایک دنیا اس پر دھار رکھا کر سرگرم مصیبت تراز بن کر آئے انسان میں قوت عمل پیدا کرنے کے جہاں تعلقین فرمائی کہ کوئی شخص دوسرے پر اپنا بوجھ نہیں ٹال سکتا۔ ہاں ان لیس فلاسٹ الا صاحبی فرما رکھتا کہ دیا کہ خدا کی جناب میں صرف سہی و کوشش ہی منظور ہے لیکن دنیا مالات امتثالی سے غالی نہیں ہیں وہ لوگ بھی ہیں جو ناگزیر اس کے ماتحت کسی سہی و عمل کے قابل نہیں سمجھتے۔ ایسے لوگ محتاج شفاعت و سفارش ہیں لیکن ایسے تفتین سفارش کی تین دشمنیات بذات خود ایک امر محال ہے اس امر میں سفارش کنندوں کی لاعلمی نے دوسروں کو پانچ اور سیدہ ہر بنا دیا ہے جتنی علم کا مالک تو عالم انبیب ہی ہے جو بابت ہے کہ کون عدم عمل کے سہنے بچے مستحق شفاعت ہے اس لئے فرما دیا۔

من ذا الذي يشفع عندی، لای ذی یجوز اس کے ہاں کسی کے لئے شفاعت کا حق اسی کو حاصل ہوتا ہے جو اس علم انبیب سے پہلے شفاعت کے لئے اذن حاصل کر چکا ہو۔ قرآن کریم نے خاص خاص مرسلین اور علمین کو یہ حق دیا ہے لایشفع الشفاعة الا من اذن له الرحمن ورضی له فکلاً (طہ - ۱۰۴) یہ لوگ خدا تعالیٰ کی مشا کا آئینہ بنتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کون خدا کی جناب میں مستحق شفاعت ہے اس طرح قرآن کریم نے اس مشکل مسئلہ کو جس نے انسانی قوت عمل کو تباہ کر رکھا ہے صاف کر دیا۔ یہ سنت انبیاء بھی معلوم سفارش میں نہیں اختیار کرنی چاہیے اس مسئلہ پر مفصل انشاء اللہ پھر لکھوں گا۔

مصنف حضرت خواجہ کمال الدین صاحب

بالا پر حضرت خواجہ صاحب صوف نے قرآن کریم پر ایک ضخیم کتاب لکھنی شروع فرمادی جو ہمیں آپ
 بیانات کا خلاصہ پیش کرینگے جس کو ظاہر ہوگا کہ اسلام ہی اس وقت ایسا زندہ جاوید مذہب دنیا
 ہے جو دنیا کو مناسبت ضروری سچا سکھاتا ہے مگر مکرّم حضرت خواجہ صاحب مدوح تے گزشتہ سترہ سالوں میں
 جہان طبع کا اچھی طرح مطالعہ کیا ہے میں امید کامل ہے کہ یہ کتاب اہل مغرب کے دل میں کھج جاسکی
 سے اسلام کے متعلق اہل مغرب کے قلوب میں ایک روادارانہ فضا پیدا ہو جائیگی۔ اور ان کے
 بت اسلام سے محروم ہو جائیں گے۔ یہ کتاب ان کے دل میں مطالعہ قرآن کی ایک حقیقی ویسی
 پرکردگی جس کی انشاء اللہ حسب لحواہ و شان نزول صحیح مرتب ہو۔ یہیں تقیہ کامل ہے کہ کتاب مذکور کے
 ان جو ابلاغ واسطے کمال رسالہ اسلام کے یورپ میں شائع ہو رہے ہیں۔ اور جب کار و ترجمہ رسالہ اشاعت
 شائع ہوگا۔ اس سرسبز و گوشتلا نشان ندر حقہ کو قائل کرینگے کہ اسلام ہی دنیا میں ایک پکا مذہب ہے
 ہے یہی کہ کتاب مذکورہ کی یورپ میں کثرت سے مفت اشاعت ہو۔

اپنے نثران شریف میں دو سے زیادہ کتابیں
 شاندار نتائج کے مصنف کو تھماتے اسلام کے لکھنے پر مائل کیا

پہلے اسلام کی حقیقت و حقیقت کے خلاف
 مصنف حضرت خواجہ کمال الدین صاحب مدوح

دہائیوں میں جن میں گرا دل الذکر کتاب نے عیسائی مذہب کا کامل انہدام کیا۔ تو دوسری کتاب نے
 یورپ میں اس انہدام کے بغیر اسلام شریف کی۔ اگر یہاں مسیحیت نے بنا بت کر دیا کہ مرد و عیسائیت
 یا عیسائیت نہیں بلکہ مسیحیت۔ الوہیت و کھتارہ مسیح ان کی ایک بھی ایسی رسم
 بننا عشاق کے رہائی و دیگر اجڑے سکرامنٹ ایسا ہی ان کا ایک بھی تھا اور ان کے سکس
 سرگرم فرما کر سکے وغیرہ جو سبک سب سے صدیوں پہلے مرد و مذہب